

كتاب الهدى

رسالة التوحيد

للإمام محمد عبده

د. محمد عماره

سلسلة
الفتاوى
الشرعية

كتاب الهلال

KITAB AL-HILAL

سلسلة شهرية تصدر عن دار الهلال

رئيسة مجلس الإدارة : أمينة السعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة : صبرى أبوالمجد

رئيس التحرير : د. حسين مؤنس
سكرتير التحرير : عايد عياد

العدد ٣٥٥ - شعبان ١٤٠٠ - يولييه ١٩٨٠

No. 355 - July 1980

مركز الادارة

دار الهلال ١٦ محمد عز العرب
تليفون ٢٠٦١٠ (عشرة خطوط)

الاشتراكات

قيمة الاشتراك السنوى - ١٢ عددا - فى جمهورية مصر العربية
جنهان مصريان بالبريد العادى • وبلاد اتحادى البريد العربى
والافريقى وباكستان ثلاثة ونصف جنيه مصرى بالبريد الجوى • وفى
سائر انحاء العالم سبعة دولارات بالبريد العادى وخمسة عشر دولارا
بالبريد الجوى •

والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج • م • ع •
بحواله بريدية غير حكومية وباقى بلاد العالم بشيك مصرى لامر مؤسسة
دار الهلال وتضاف رسوم البريد المسجل على الاسعار الموضحة اعلاه
عند الطلب •

كتاب الهلال

مسلمة شهرية ينشر الثقافة بين الجميع

الغسلان د شة
الفنانه : سمحة حنين

رسالة الشريعة

للأستاذ الإمام الشيخ
محمد عبده

دراسة وتحقيق
الدكتور محمد عمارة

دار الملال

هذه الرسالة

ان كتابا يكون موضوعه :

- الله ، جل جلاله .. وصفاته .. وافعاله ..
- والانسان .. ومكانته وافعاله ..
- والرسالة والنبوة - عامة - ولمحمد بن عبد الله ، صلى الله عليه وسلم ، على وجه الخصوص ..
- والقرآن الكريم .. معجزة الاسلام ورسوله ..
- ثم .. هذه العقائد والاصول ، كما تبلورت في الشريعة الاسلامية - وهي رسالة الله الدينية الى محمد وأمة .. ورسالة العرب الحضارية الى الانسانية جمعاء ! ..

ان كتابا يكون هذا موضوعه لهو على جانب عظيم من الخطر والأهمية ... وهذا هو موضوع (رسالة التوحيد) ؟! ..

وعندما يكون كاتب (رسالة التوحيد) هذه هو الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده (١٢٦٦ - ١٣٢٣ هـ - ١٨٤٩ - ١٩٠٥ م) ، ابرز اعلام مدرسة التجديد الديني في عصرنا الحديث . فان هذه (الرسالة) تزداد أهمية . وموضوعها يتزايد خطرا ؟! ..

فقبل عصر يقظتنا وتنويرنا ونهضتنا ، التي أسهمت
مدرسة التجديد الديني هذه في صنعه بالنصيب الأوفى ،
كانت عقائد هذه الأمة وأصول دينها قد رانت عليها
الجهالات والبدع والخرافات .. وتحولت أغلب كتب
(التوحيد) خلال العصر « المملوكى - العثمانى » الى
« متون » و « حواشي » تمتلئ بالجدل اللفظى العقيم ،
وتفرق عقل هذه الأمة فى طوفان من القصص الخرافى
والاسرائيليات ! ..

ثم كانت (التعليقات) التي أملاها رائد مدرسة التجديد
الدينى جمال الدين الأفغانى (١٢٥٤ - ١٣١٤ هـ
١٨٣٨ - ١٨٩٧ م) على تلاميذه .. وهى (التعليقات)
التي قدمها على « شرح الدوانى (١) للعقائد العضدية (٢) »
.. كانت هذه التعليقات أول نص حديث فى الآلهيات
الاسلامية ، ينظر فى عقائد الأمة بعقل مستنير ، ويقدم
لها - مع النقد والاضافة - فكر فلاسفتها الالهيين ،
الذين صنعوا بابداعهم عصر الازدهار الحضارى للعرب
والمسلمين ..

لكن هذه (التعليقات) قد ظلت - لعمقها الشديد
وتخصصها الأشد - كتابا « للخاصة » من المفكرين
المتفلسفين (٣) ! ..

(١) جلال الدين الدوانى (٨٣١ - ٩١٨ هـ ١٤٢٧ - ١٥١٢ م) من
فلاسفة الاسلام وقضاة فارس فى عصره .. كتب بالفارسية الى جانبه
العربية ، وترك مشروحا على عدد من نصوص علم الكلام .
(٢) عضد الدين الايجى (٧٥٦ هـ ١٣٥٥ م) من علماء الكلام والاصول
واللغة والبلاغة والتاريخ ، وكتابه : (المواقف) أحد المراجع الشهيرة فى
علم الكلام .
(٣) حققنا هذه (التعليقات) ونشرناها فى الجزء الاول من طبعتنا الجدينة
(للاعمال الكاملة لجمال الدين الافغانى) بيروت سنة ١٩٧٩

ومرت السنوات .. وجمهور هذه الأمة وعامة مثقفها يتطلعون الى كتاب فى « الالهيات » ، يصحح لهم العقيدة ، ويحرر فيهم العقل ، ويمثل فى مكتبتهم رأى مدرسة التجديد الدينى فى أصول الدين وعقائده ، حتى كانت هذه الرسالة - (رسالة التوحيد) - التى كتبها الأستاذ الامام ، لتنهض بهذا الدور الهام والعظيم ! ..

ونحن ، فى هذه الدراسة التى تقدم بها هذه الطبعة من طبعات (رسالة التوحيد) ، لن نعد الى الترجمة احياة الأستاذ الامام ، ولا الى الحديث عن فكره التجديدى والدور الذى نهض به فى تحرير عقل الأمة العربية الاسلامية من قيود التقليد والخرافة ، وأثر ذلك فى التنوير والنهضة اللذين جعللا العرب والمسلمين يتجاوزون عصورهم المظلمة الى رحاب عصرهم الحديث ! .. لن نتحدث ، هنا ، عن ذلك ، الاّنا قد صنعناه عندما قدمنا (للأعمال الكاملة للامام محمد عبده) بدراسة مستفيضة اقترب عدد صفحاتها من الثلاثمائة - وهى الدراسة التى نرجو أن نقدمها ، قريباً ، فى كتاب مستقل ، ليتيسر الحصول عليها لجمهور أوسع من جمهور (الأعمال الكاملة) (١) .. وأيضاً .. فلقد سبق وترجمنا للأستاذ الامام فى « كتيب » عن (سيرته وأعماله) (٢) .. ثم فى نهاية كتابنا عن « الاسلام

(١) صدرت الطبعة الاولى من هذه الاعمال ، ببيروت ، سنة ١٩٧٢ م :
وتحت الطبع الان ، طبعها الثانية .
(٢) صدر عن « دار القدس » ببيروت ..

والمرأة فى رأى الامام محمد عبده « (١) عقدنا فصلا عن حياته ودوره فى التجديد .

فقط .. نريد هنا أن نشير - مراعاة للحيز ، والمقام - الى نقاط تلقى بعض الضوء على (رسالة التوحيد) التى تقدم بين يديها :

● فهذه الرسالة هى واحدة من أهم نصوص الأستاذ الامام .. تلك النصوص التى اقتربت صفحاتها - فى (أعماله الكاملة) من الأربعة آلاف صفحة ! .. وذلك لخطر موضوعها ، وللمنهج التجديدى العقلانى المستنير الذى عالج الأستاذ الامام به هذا الموضوع .. فموضوعها هو « علم التوحيد » ، وهو - كما يقول الامام : « ركن العلم الشديد » ! ... كما تتجلى فى أسلوبها خصائص أسلوب الأستاذ الامام ، كرائد فى التجديد للغة هذه الأمة وأسلوب كتابتها ، بعد عصر الركاة والمحسنات اللفظية .. الأمر الذى يسرها للجمهور ، ويجعلها - فى ذات الوقت - زادا فكريا دسما وعميقا للخاصة من الباحثين والمفكرين ! .. وبعبارة المؤلف فأسلوب (الرسالة) « لا يصعب تناوله ، وإن لم يعهد تداوله ؟! » ، الأمر الذى يجعلها تلبي حاجة « القاصر » المقتصد ، دون أن يستغنى عنها « المكائر » المتبحر فى العقائد والالهيات ! ..

● وفى هذه الرسالة تبدو الروابط بين « العقائد » وبين « وظائفها » فى واقع الانسان .. فلألوهية دور عظيم فى تحرير روح الانسان وعقله ... الأمر الذى جعل لهذا الانسان مكانة سامية فى الاسلام ، مكانة الخليفة عن الله ، المدعو لأن يتخلق بأخلاق الله ! ..

(١) كتاب الهلال . نوفمبر سنة ١٩٧٩ م .

والموعود من ربه ، أن هو صنع ذلك ، بأن يصبح ربانيا ،
أي مسيطرا ، بالوعي ، على قوانين حياته ، حتى ليقول
للشيء : كن فيكون ؟! ..

● وفي هذه الرسالة تتجلى نصره الاسلام « للعقل »
كى يهزم « التقليد » ، الذى قتل روح الريادة والمخاطرة
والابداع فى الأمة ، حتى عاشت ليل عصورها المظلمة
فى ظل جهالة الممالك والعثمانيين ! .. فالاسلام - كما
يقول الأستاذ الامام : « قد انحى على التقليد ، وحمل
عليه حملة بددت فيالقه المتغلبة على النفوس ، واقتلعت
اصوله الراسخة فى المدارك ، ونسفت ما كان له من
دعائم وأركان فى عقائد الأمم ... لقد علا صوت الاسلام ،
وجهر بأن الانسان لم يخلق ليقاد بالزمام ، ولكنه فطر
على أن يهتدى بالعلم ! .. ولذلك اطلق الاسلام سلطان
العقل من كل ما قيده ، وخلصه من كل تقليد كان
استعبده ، وردّه الى مملكته يقضى فيها بحكمه وحكمته ،
مع الخضوع لله وحده ! .. » .

● وفى هذه (الرسالة) يظهر الاسلام « بريئا »
من تلك الكهانة التى جعلت الدين حرفة يحترفها قوم
انتزعوا لانفسهم سلطان الله ، بل واحتكروا - ظالمين -
هذا السلطان ، ثم سموا انفسهم « رجال الدين » ! ..
يظهر الاسلام ، فى هذه (الرسالة) « بريئا » من هؤلاء
« الوسطاء » بين الانسان وربّه ، بل و « عدوا » لهذه
الوساطة وهؤلاء الوسطاء ! .. فكما يقول الأستاذ
الامام : « لقد مال الاسلام على الرؤساء ، فأنزلهم من
مستوى كانوا فيه يأمرّون وينهون ، ووضعهم تحت أنظار
مرءوسيههم ، يخبرونهم كما يشاءون ، ويمتحنون

مزاعمهم حسبما يحكمون ، ويقضون فيها بما يعلمون
ويتيقنون ، لا بما يظنون ويتوهمون « ! ..

● وفى هذه (الرسالة) نرى الاسلام قد انزل
« الماضى » عن عرشه ، الذى احتله بحكم انه « ماضى »
فقط لا غير ؟! .. فالذين يقدسون « الماضى » ، ويزداد
تقديسهم له كلما أوغل فى العتاقة والقدم ، ليس موقفهم
هذا من الاسلام فى شيء وبعبارات الأستاذ الامام :
« .. فلقد سجل الاسلام الحق والسفاهة على الآخذين
بقوال السابقين ، ونبه على ان السبق فى الزمان ليس
آية من آيات العرفان .. وانما السابق واللاحق فى
التمييز والفطرة سيان ، بل للاحق من علم الأحوال
الماضية واستعداده للنظر فيها والانتفاع بما وصل اليه
من آثارها فى الكون ما لم يكن لمن تقدمه من اسلافه
وآبائه ؟! » .

● وفى هذه (الرسالة) نرى اية كنوز يضعها الاسلام
بين يدى أمته ، لافتا اليها بصرها وبصيرتها ، مهيبا بها
أن تفتح هذه الكنوز الميسورة ، وتستثمرها فى النهضة
واللحاق ، بل والسبق للآخرين ! ..

فاذا كان العقل ، بنظر الاسلام ، وبعبارات الأستاذ
الامام « هو افضل القوى الانسانية على الحقيقة ! » ..
فان « العقلانية الاسلامية » - كما تجسدها فصول هذه
(الرسالة) - تهيب للانسان المسلم ، « بمقتضى دينه ،
أمران عظيمان ، طالما حرم منهما ، وهما :
أ - استقلال الارادة ..

ب - واستقلال الراى والفكر ..

وبهما كانت إنسانيته ! ، وبهما استعد لأن يبلغ من
السعادة ما هيسأه الله له ، بحكم الفطرة التي فطر
عليها ! » .

ثم يعقب الأستاذ الامام على ما يهيئه الاسلام للمسلم
من استقلال فى الارادة ، والرأى والفكر . . . فيستشهد
بأقوال حكماء الحضارة الغربية التي تعزو نشأة المدنية
الأوروبية الى هذا الاستقلال ! .. وكأنه بذلك يقول
لنا : ان نقطة البدء ، ومصدر الانطلاق لمن يريد انهاض
الأمة وتقدمها هو الاسلام .. الاسلام كما يفهمه ويفقهه
عقل المسلم المستنير ، على النحو الذى تعرضه (رسالة
التوحيد) ! ..

تلك « اشارات » على ما فى هذه (الرسالة) من أضواء
تنير للمسلم عقله وطريقه .. وما بها من طاقات تدفع
خطو هذه الأمة على درب تحررها العقلى وتقدمها
الحضارى نحو الامام ! ..

فالى القارئ العربى والمسلم تقدم هذه الطبعة المحققة
لـ (رسالة التوحيد) ، بعد أن قدمناها من قبل ضمن
(الأعمال الكاملة) للأستاذ الامام ..

ولعلها تكون خير تحية للذكرى هذا الامام العظيم
فى مناسبة مرور ثلاثة أرباع القرن على وفاته
فى ١١ يوليو ١٩٠٥ م ...

فخير ما نحى به ذكرى مجدد الاسلام أن تقدم للقارئ
المسلم ما يجدد الاسلام ! ..

وعلى الله قصد السبيل .. فهو ولى العون
والتوفيق ...

دكتور
محمد عمارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمهيد

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ،
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ، صِرَاطَ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ، غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ .

(وبعد) . . فلما كنت في بيروت ، من أعمال سوريا ،
أيام بعدى عن مصر ، عقب حوادث سنة ١٢٩٩ هجرية (١)
ودعيت في سنة ١٣٠٣ (٢) لتدريس بعض العلوم
في المدرسة السلطانية ، ومنها علم التوحيد ، رأيت أن
المختصرات في هذا الفن لا تأتي على الغرض من افادة
التلاميذ ، والمطبوعات تملو عن افهامهم ، والمتوسطات
الفت لزمان غير زمانهم .

فرايت من الاليق أن أملئ عليهم ما هو أمس بحالهم .
فكانت أمالي مختلفة ، تتفاير بتفاير طبقاتهم ، أقر بها

(١) الإشارة الى حوادث الثورة العراقية سنة ١٨٨٢ م .

(٢) الموافقة لسنة ١٨٨٥ - ١٨٨٦ م .

الى كفاية الطالب ما املى على الفرقة الاولى ، فى أسلوب
لا يصعب تناوله ، وان لم يعهد تداوله ، وسير منها الى
المطالب من غير نظر الا الى صحة الدليل ، وان جاء
فى التعبير على خلاف ما عهد من هيئة التأليف ، راميا
الى الخلاف من مكان بعيد ، حتى لا يدركه الا الرجل
الرشيد .

غير ان تلك الامالى لم تحفظ الا فى دفاتر التلامذة ،
ولم استبق لنفسى منها شيئا ، وعرض بعد ذلك
ما استقدمنى الى مصر ، وكان من تقدير الله ان اشتغل
بغير التعليم ، حتى اتى النسيان على ما املت ، وذهب
عن الخاطر جميع ما القيت ، الى ان خطر لى من مدة
اشهر خاطر العود الى ما تهواه نفسى ، ويصبو اليه عقلى
وحسى . وان اشغل اوقات فراغى بمداينة شىء من علم
التوحيد ، علما منى انه ركن العلم الشديد .

فذكرت سابق العمل ، وتعلق بمثله الأمل ، ولكيلا
أنفق من الزمن ما انا فى اشد الحاجة اليه فى انشاء
ما ارى التعويل عليه ، عزمتم ان اكتب الى بعض التلامذة
ليرسل الى ما تلقاه بين يدي ، وذكرت ذلك الاخى ،
فأخبرنى انه نسخ ما املى على الفرقة الاولى ، فطلبته
وقراته ، فاذا هو على مقربة مما احب ، قد يحتاج اليه
القاصر ، وربما لا يستغنى عنه المكاثر ، على اختصار فيه
مقصود ، ووقوف عند حد من القول محدود ، قد سلك
فى العقائد مسلك السلف ، ولم يعب فى سيره آراء
الخلف ، وبعد عن الخلاف بين المذاهب ، بعد ممليه عن
اعاصير المشاغب .

لكن وجدت فيه ايجازا فى بعض المواضع ، قد لا ينفذ

منه ذهن المطالع ، واغفالا لبعض ما تمس الحاجة اليه ،
وزيادة عما يجب في مختصر مثله أن يقتصر عليه ،
فبسطت بعض عباراته ، وحررت ما غمض من مقدماته ،
وزدت ما اغفل ، وحذفت ما فضل ، وتوكلت على الله
في نشره ، راجيا أن لا يكون في قصره ما يحمل على
اغفال أمره ، أو يقض من قدره ، فما من أحد بأصغر من
أن يعين ، ولا بأكبر من أن يعان ، والله وحده ولى الأمر
وهو المستعان .

مقدمتنا

التوحيد : علم يبحث فيه عن وجود الله ، وما يجب أن يثبت له من صفاته ، وما يجب أن ينفي عنه ، وعن الرسل ، لاثبات رسالتهم ، وما يجب أن يكونوا عليه ، وما يجوز أن ينسب اليهم ، وما يمتنع أن يلحق بهم .

اصل معنى التوحيد : اعتقاد ان الله واحد ، لا شريك له . وسمى هذا العلم به تسمية له بأهم أجزائه ، وهو اثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلقه الأكوان ، وأنه وحده مرجع كل كون ، ومنتهى كل قصد .

وهذا المطلب كان الغاية العظمى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ، كما تشهد به آيات الكتاب العزيز ، وسيأتي بيانه .

وقد يسمى علم الكلام ، اما الآن أشهر مسألة وقع فيها الخلاف بين علماء القرون هي أن كلام الله المتلو حادث أو قديم ، واما الآن مبناه الدليل العقلي ، وأثره يظهر من كل متكلم في كلامه ، وعلمنا يرجع فيه الى الثقل ، اللهم الا بعد تقرير الأصول الأولى ، ثم الانتقال منها الى ما هو أشبه بالفرع عنها ، وان كان أصلا لما يأتى بعدها ، واما لأنه في بيان طرق الاستدلال على أصول الدين أشبه

بالمنطق فى تنبيه مسالك الحجة فى علوم اهل النظر ،
وابدل المنطق بالكلام للتفرقة بينهما .

هذا النوع من العلم ، علم تقرير العقائد ، وبيان ما جاء
فى النبوات ، كان معروفا عند الأمم قبل الاسلام ، ففى
كل أمة كان القائمون بأمر الدين يعملون لحفظه وتأييده ،
وكان البيان من أول وسائلهم الى ذلك ، لكنهم كانوا
قلما ينحون فى بيانهم نحو الدليل العقلى ، وبناء
آرائهم وعقائدهم على ما فى طبيعة الوجود او ما يشتمل
عليه نظام الكون ، بل كانت منازع العقول فى العلم
ومضارب الدين فى الالتزام بالعقائد ، وتقريبها من مشاعر
القلوب على طرفى تقيض ، وكثيرا ما صرح الدين على
لسان رؤسائه : أنه عدو العقل ، نتائجه ومقدماته ، فكان
جل ما فى علوم الكلام تأويل وتفسير وادهاش
بالمعجزات ، او الهاء بالخيالات ، يعلم ذلك من له المام
بأحوال الأمم قبل البعثة الاسلامية .

جاء القرآن فانتهج بالدين منهجا لم يقم عليه ما سبقه
من الكتب المقدسة ، منهجا يمكن لأهل الزمن الذى
انزل فيه ، ولمن يأتى بعدهم أن يقسوموا عليه ، فترك
الاستدلال على نبوة النبى ، صلى الله عليه وسلم ، بما
عهد الاستدلال به على النبوات السابقة ، وحصر الدليل
فى حال النبى ، مع نزول الكتاب عليه فى شأن من
البلاغة يعجز البلغاء عن محاكاته فيه ، ولو فى مثل
أقصر سورة منه ، وتناول من مقام الألوهية ما أذن الله لنا
وما أوجب علينا أن نعلم .

لكن لم يطلب التسليم به مجرد أنه جاء بحكايته ، ادعى
وبرهن ، وحكى مذاهب المخالفين ، وكر عليها بالحجة ،

وخاطب العقل ، واستنهض الفكر ، وعرض نظام
الأكوان وما فيها من الأحكام والاتقان على انظار العقول ،
وطالبها بالامعان فيها ، لتصل بذلك الى اليقين بصحة
ما ادعاه ودعا اليه ، حتى انه في سياق قصص احوال
السابقين كان يقرر ان للخلقة سنة لا تفر وقاعدة
لا تبدل ، فقال :

(سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ
تَبْدِيلًا) (١) . وصرح : (إِنْ لَمْ يَنْصُرْ مَا يَقُومُ حَتَّى
يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) (٢) ، واعتضد بالدلائل حتى في باب
الأدب ، فقال : (ادْفَعْ بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِذَا الَّذِي بَيْنَكَ
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) (٣) .

وتأخى العقل والدين لأول مرة في كتاب مقدس ،
على لسان نبي مرسل ، بتصريح لا يقبل التأويل ، وتقرر
بين المسلمين كافة - الا من لا ثقة بعقله ولا بدينه - ان من
قضايا الدين ما لا يمكن الاعتقاد به الا من طريق العقل ،
كالعلم بوجود الله ، وبقدرته على ارسال الرسل ، وعلمه
بما يوحى به اليهم ، واراادته لاختصاصهم برسالته ،
وما يتبع ذلك مما يتوقف عليه فهم معنى الرسالة ،
وكالتصديق بالرسالة نفسها .

(١) الفتح : ٢٣ .

(٢) الرعد : ١١ .

(٣) فصلت : ٢٤ .

فكما أجمعوا على أن الدين أن جاء بشيء قد يعلو على
الفهم فلا يمكن أن يأتي بما يستحيل عند العقل .

جاء القرآن يصف الله بصفات ، وإن كانت أقرب الى
التنزيه مما وصف به في مخاطبات الأجيال السابقة ،
فمن صفات البشر ما يشاركها في الاسم ، أو في الجنس ،
كالقدرة ، والاختيار ، والسمع ، والبصر ، وعزا اليه
أمورا يوجد ما يشبهها في الإنسان كالاستواء على
العرش ، وكالوجه واليدين ، ثم أفاض في القضاء
السابق ، وفي الاختيار الممنوح للإنسان ، وجادل
الغالين من أهل المذهبين . ثم جاء بالوعد والوعيد على
الحسنات والسيئات ، ووكل الأمر في الثواب والعقاب
الى مشيئة الله ، وأمثال ذلك مما لا حاجة الى بيانه
في هذه المقدمة .

فاعتبار حكم العقل مع ورود أمثال هذه المتشابهات
في النقل فسح مجالا للناظرين ، خصوصا ودعوة الدين
الى الفكر في المخلوقات لم تكن محدودة بحد ولا مشروطه
بشرط ، للعلم بأن كل نظر صحيح فهو مؤد الى الاعتقاد
بالله على ما وصـفـه بلا غلو في التجريد ولا دنو
في التحديد (١) .

(١) التجريد هنا يراد به الذهاب في تنزيه الله عن مشابهة الحوادث ،
وعن الاتصاف بالصفات الزائدة على الذات ، الى الحد الذي يصبح فيه تصور
الذات الالهية كفكرة مجردة عن الصفات والتحديدات ... ونحن نجد هذا
التجريد عند المعتزلة وكل من وافقهم في التنزيه ، وبالذات عند الفلاسفة
الالهيين ... فابن رشد مثلا يتصور الذات الالهية عقلا للعالم ، وعلمنا محضا
ونظاما هو أشبه بالقوانين التي تحكم الوجود وتحفظه وتهيمن عليه ... انظر
تصوره للذات الالهية في دراستنا « المادية والمثالية في فلسفة ابن رشد »
طبعة دار المعارف . القاهرة سنة ١٩٧١ م . أما التحديد فأننا نجده بدرجات
متفاوتة عند المشبهة والمجسمة وبعض القائلين بالحلول والاتحاد .

مضى زمن النبی ، صلى الله عليه وسلم ، وهو المرجع في الحيرة والسراج في ظلمات الشبهة ، وقضى الخليفتان بعده ما قدر لهما من العمر في مدافعة الأعداء ، وجمع كلمة الأولياء ، ولم يكن للناس من الفراغ ما يخلون فيه مع عقولهم يبتلون بها (١) بالبحث في مبادئ عقائدهم . وما كان من اختلاف قليل رد اليهما ، وقضى الأمر فيه بحكمهما ، بعد استشارة من جاورهما من أهل البصر بالدين ، ان كانت حاجة الى الاستشارة ، واغلب الخلاف كان في فروع الأحكام لا في أصول العقائد ، ثم كان الناس في الزمنين يفهمون اشارات الكتاب ونصوصه ، يعتقدون بالتنزيه ، ويفوضون فيما يوهم التشبيه . ويرون أن له معنى غير ما يفهمه ظاهر اللفظ .

كان الأمر على ذلك الى أن حدث ما حدث في عهد الخليفة الثالث ، وافضى الى قتله ، هوى بتلك الأحداث ركن عظيم من هيكل الخلافة ، واصطدم الاسلام بأهله صدمة زحزحتهم عن الطريق التي استقاموا عليها ، وبقي القرآن قائما على صراطه (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) (٢) ، وفتح للناس باب لتعدى الحدود التي حدها الدين ، فقد قتل الخليفة بدون حكم شرعي ، وأشعر الأمر قلوب العامة ان شهوات تلاعبت بالعقول في أنفس من لم يملك الايمان قلوبهم ، وغلب الغضب على كثير من الغالين في دينهم ، وتغلب هؤلاء وأولئك على أهل الأصالة منهم فقضيت أمور على غير ما يحبون . وكان من العاملين في تلك الفتنة عبد الله بن سبأ ، يهودي أسلم وغلى في حب على كرم الله وجهه ، حتى زعم

(١) يمتحنونها ويمحصونها .

(٢) الحجر : ٩

ان الله حل فيه ، وأخذ يدعو الى انه الأحق بالخلافة ،
وطعن على عثمان ، فنفاه الى مصر ، فوجد فيها أعوانا على
قتلته ، الى ان كان ما كان مما ذكرنا ، ثم ظهر بعهده
في عهد على فنفاه الى المدائن ، وكان رايه جرثومة لما
حدث من مذاهب الغلاة من بعده (١) .

توالت الأحداث بعد ذلك ، ونقض بعض المبaisعين
للخليفة الرابع ما عقدوا ، وكانت حروب بين المسلمين
انتهى فيها أمر السلطان الى الأمويين ، غير ان بناء الجماعة
قد انصدع ، وانقسمت عرى الوحدة بينهم ، وتفرقت
بهم المذاهب في الخلافة ، وأخذ الأحزاب في تأييد
آرائهم ، كل ينصر رايه على راي خصمه بالقول والعمل ،
وكانت نشأة الاختراع في الرواية والتأويل ، وغلا كل
قبيل ، فافترق الناس الى شيعة وخوارج ومعتزلين ،
وغلا الخوارج في عهد مروان الأول (٢) فكفروا من
عداهم ، ثم استمر عنادهم وطلبهم لحكومة أشبه
بالجمهورية ، وتكفيرهم لمن خالفهم زمنا طويلا الى أن
تضعض أمرهم على يد المهلب بن أبي صفرة (٣) ،
وانتشرت فارتهم في بلاد المغرب فأشعلوا فيها الفتن ،

(١) من الباحثين من يشكك في وجود شخصية عبدالله بن سبا أصلا ،
أو على الأقل يرى ان الناس قد اتخذوا منها مشجبا يعلقون عليه الأخطاء
حتى لا تلحق الشبهات بشخصيات عزيزة على القلوب من صحابة رسول
الله ، وحتى لا ترد المسببات الى أسبابها الحقيقية ، تلك الأسباب التي
أثمرت أحداث عهد عثمان بن عفان . أنظر في ذلك د . طه حسين « الفتنة
الكرى » ج ١ ، ٢ . طبعة دار المعارف . القاهرة .

(٢) هو مروان بن الحكم الأموي ، حكم بعد معاوية الثاني (٦٨٣-٦٨٥ م)

(٣) من قواد الحجاج بن يوسف الثقفي ، تمكن من هزيمة الخوارج
الازارقة بقيادة قطري بن الفجاءة الذين كانوا قد امتلكوا « كرمان » وكانت
الموقعة الفاصلة سنة ٦٩٨ م أو سنة ٦٩٩ م .

وبقيت منهم بقية الى اليوم في اطراف افريقيا وناحية من
جزيرة العرب .

وغلا بعض الشيعة فرفعوا عليا او بعض ذريته الى
مقام الألوهية او ما يقرب منه ، وتبع ذلك خلاف في
كثير من العقائد .

غير ان شيئا من ذلك لم يقف في سبيل الدعوة
الاسلامية ، ولم يحجب ضياء القرآن عن الاطراف المتناحية
عن مشار النزاع ، وكان الناس يدخلون فيه افواجا من
الفرس والسوريين ومن جاورهم ، والمصريين والافريقيين
ومن يليهم ، واستراح جمهور عظيم من العمل في الدفاع
عن سلطان الاسلام ، وأن لهم ان يشتغلوا في اصول
العقائد والاحكام بما هداهم اليه سير القرآن اشتغالا
يحرص فيه على النقل ولا يهمل فيه اعتبار العقل
ولا يفيض فيه من نظر الفكر ، ووجد من اهل الاخلاص
من انتدب نفسه للنظر في العلم والقياس بفريضة
التعليم . ومن اشهرهم الحسن البصري (١) ، فكان
له مجلس للتعليم والافادة في البصرة يجتمع اليه الطالبون
من كل صوب وتمتحن فيه المسائل من كل نوع .

وكان قد التحف بالاسلام ولم يتبطنه اناس من كل
ملة ، دخلوه حاملين لما كان عندهم ، راغبين ان يصلوا
بينه وبين ما وجدوه ، فثارت الشبهات بعد ما هبت على

(١) هو الحسن بن أبي الحسن (٢١ - ١١٠ هـ ٦٤١ - ٧٢٨ م) واسم
ابيه يسار ، وكان أبوه من سبى « ميسان » وهي « كورة » بين « البصرة »
و « واسط » ، وكانت أمه مولاة لام سلمة زوج الرسول عليه الصلاة
والسلام ، وكانت تعطيه ثديها في غياب أمه وهو رضيع ، أنظر (تهذيب
التهذيب) بن حجر العسقلاني ج ٢ ص ٢٧٠ طبعة حيدر آباد بالهند سنة
١٣٢٥ هـ .

الناس أعاصير الفتن ، وأعتمد كل ناظر على ما صرح به القرآن من إطلاق العنان للفكر ، وشارك الدخلاء من حق لهم السبق ، من العرفاء ، وبدت رؤوس المشاقين تعلو بين المسلمين .

وكانت أول مسألة ظهر الخلاف فيها مسألة الاختيار واستقلال الانسان بإرادته وأفعاله الاختيارية ، ومسألة من ارتكب الكبيرة ، ولم يتب : اختلف فيها واصل بن عطاء (١) مع أستاذه الحسن البصري ، واعتزله ، يعلم أصولاً لم يكن يكن أخذها عنه ، غير أن كثيراً من السلف ومنهم الحسن - على قول . . كان على رأى أن العبد مختار فى أعماله الصادرة عن علمه وإرادته (٢) ، وقام ينازع هؤلاء أهل الجبر الذين ذهبوا الى أن الانسان فى عمله الإرادى كأغصان الشجرة فى حركاتها الاضطرابية . كل ذلك وأرباب السبيل - سلطان من بنى مروان لا يحفلون بالأمر ، ولا يعنون برد الناس الى أصل ، وجمعهم على أمر يشملهم ثم يذهب كل الى ما شاء .

ثم لم يقف الخلاف عند المسألتين السابقتين ، بل امتد الى اثبات صفات المعانى للذات الالهية أو نفيها

(١) هو أبو حذيفة واصل بن عطاء (٨٠ - ١٣١ هـ ٦٩٩ - ٧٤٩ م) الملقب بالغزال ، من الموالى ، ولد بالمدينة ، ثم ذهب الى البصرة ، أخذ القول بحرية الانسان واختياره عن معبد الجهني ، وأخذ القول بالثبوت عن جهم بن صفوان ، وهو أول من تبلورت على يديه حركة المعتزلة التى ورثت تراث القائلين بالعدل والتوحيد . انظر : المنية والامل لابن المرتضى ص ١٧ - ٢٠ طبعة الهند سنة ١٣١٦ هـ .

(٢) تشهد بذلك رسالة له فى « القدر » بعث بها الى عبد الملك بن مروان . ولقد قمنا بتحقيقها ونشرها ضمن الجزء الاول من « رسائل العدل والتوحيد » طبعة « دار الهلال » فى القاهرة ، وفى الخلاف حول موقفه من هذه القضية انظر « تهذيب التهذيب » ج ٢ ص ٢٧٠ و « المعارف » لابن قتيبة ص ٤٤٢ طبعة القاهرة سنة ١٩٦٠ م .

عنها ، والى تقدير سلطة العقل فى معرفة الأحكام الدينية حتى ما كان منها فروعا وعبادات (غلوا فى تأييد خطة القرآن) ، أو تخصيص تلك السلطة بالأصول الأولى ، على ما سبق بيانه ، ثم غالى آخرون ، وهم الأقلون ، فمحوها بالمرّة ، وخالفوا فى ذلك طريقة الكتاب ، عنادا للأولين (١) ، وكانت الآراء فى الخلفاء والخلافة تسير مع الآراء فى العقائد كأنها مبنى من مباني الاعتقاد الإسلامى .

تفرقت السبل باتباع « واصل » ، وتناولوا من كتب اليونان ما لاق بعقولهم ، وظننوا من التقوى أن تؤيد العقائد بما أثبتته العلم بدون تفرقة بين ما كان منه راجعا الى أوليات العقل وما كان سرايا فى نظر الوهم ، فخلطوا بمعارف الدين ما لا ينطبق حتى على أصل من أصول النظر ، ولجوا فى ذلك حتى صارت شيعهم تعد بالعشرات ، أيدتهم الدولة العباسية وهى فى ريعان انقوة ، فغاب رأيهم ، وابتدأ علماؤهم يؤلفون الكتب ، فاخذ المتمسكون بمذاهب السلف يناضلون معتصمين بقوة اليقين وان لم يكن لهم عضد من الحاكمين .

عرف الأولون من العباسيين ما كان من الفرس فى إقامة دولتهم وقلب دولة الأمويين ، واعتمدوا على طاب الأنصار فيهم ، وأعدوا لهم منصات الرفة بين وزرائهم وحواشيهم ، فعلا أمر كثير منهم وهم ليسوا من الدين

(١) الإشارة الى « الظاهرية » ومدرسة « أهل الحديث » الذين أنكروا التأويل وأعمال العقل فيما وراء ظاهر النصوص .

في شيء . وكان فيهم « المانوية (١) » و « اليزدية (٢) »
ومن لا دين له وشير أولئك من الفرق الفارسية ، فأخذوا
ينفثون من افكارهم ، ويشيرون بحالهم وبمقالهم الى من
يرى مثل آرائهم أن يقتدوا بهم ، فظهر الالحاد وتطلعت
رؤوس الزندقة حتى صدر أمر « المنصور (٣) » بوضع
كتب لكشف شبهاتهم وابطال مزاعمهم .

فيما حوالى هذا العهد كانت نشأة هذا العلم نبثا لم
يتكامل نموه ، وبناء لم يتشامخ علوه ، وبدأ كما انتهى
مشوبا بمبادئ النظر في الكائنات جريا على ما منه
القرآن من ذلك .

حدثت فتنة القول بخلق القرآن أو أزليته (٤) ،
وانتصر الأولى جمع من خلفاء العباسيين ، وأمسك عن
القول ، أو صرح بالازلية عدد غفير من المتفكرين بظواهر
الكتاب والسنة أو المتعقفين عن النطق بما فيه مجازاة
البدعة ، وأهين في ذلك رجال من أهل العلم والتقوى ،
وسفكت فيه دماء بغير حق ، وهكذا تعدى القوم حدود
الدين باسم الدين ، على هذا كان النزاع بين ما تطرف
من نظر العقل وما توسط أو غلا من الاستمسك بظاهر
الشرع ، والكل على وفاق على أن الأحكام الدينية

(١) ويقال لهم الثنوية ، وهم القائلون بالنور والظلمة ، وبقدمهما ،
واستقلالهما ونبيهم « ماني » الذي هجر في عهد « سابورين أردشير بن
بابك » . وهم فرق متعددة . انظر : القاضي عبد الجبار « المغنى في أبواب
التوحيد والعدل » ج ٥ ص ٩ - ٧٠ .

(٢) لعلها : المزدقية ، وهي فرقة من فرق الثنوية . انظر المصدر السابق ،
نفس الجزء والصفحات .

(٣) المؤسس الحقيقي للدولة العباسية حكم من سنة ٧٥٤ م حتى مجيء
٧٧٥ م .

(٤) كان ذلك في عهد المأمون العباسي سنة ٢١٨ هـ .

واجبة الاتباع ، ما تعلق منها بالعبادات والمعاملات وجب الوقوف عنده ، وما مس بواطن القلوب وملكات النفوس فرض التروض (١) عليه .

وكان وراء هؤلاء قوم من اهل الحلول او الدهريين ، طلبوا أن يحملوا القرآن على ما حملوه عند التحاقهم (٢) بالاسلام ، وافرطوا في التأويل ، وحولوا كل عمل ظاهر الى سر باطن ، وفسروا الكتاب بما يبعد عن تناول الخطاب بعد الخطأ عن الصواب ، وعرفوا بالباطنية او الاسماعيلية ، ولهم أسماء اخر تعرف في التاريخ ، فكانت مذاهبهم غائلة الدين وزلزال اليقين ، وكانت لهم فتن معروفة وحوادث مشهورة .

مع اتفاق السلف وخصومهم في مقارعة هؤلاء الزنادقة واشياعهم كان أمر الخلاف بينهم جلالا ، وكانت الأيام بينهم دولا ، ولا يمنع ذلك من أخذ بعضهم عن بعض واستفادة كل فريق من صاحبه الى أن جاء الشيخ أبو الحسن الأشعري (٣) في أوائل القرن الرابع ، وسلك مسلكه المعروف وسطا بين موقف السلف وتطرف من خالفهم ، وأخذ يقرر العقائد على أصول النظر ، وارتاب في أمره الأولون ، وطعن كثير منهم على عقيدته ، وكفره الحنابلة وأستباحوا دمه ، ونصره جماعة من أكابر العلماء ،

(١) بمعنى ترويض النفس وتطويعها عليه .

(٢) يمكن أن تقرأ التحاقهم ، بالقاء ، والتحاقهم ، بالقاء ، على معنى أنهم لم يؤمنوا به كما يجب أن يكون الايمان .

(٣) (٢٦٠ - ٣٢٤ هـ - ٨٧٣ - ٩٣٥ م) ، ولد بالبصرة ، وتوفي ببغداد ، وكان شافعيًا في المذهب الفقهي ، وفي الكلام كان معتزليًا ثم خرج على المعتزلة ومن أهم كتبه « الابانة عن أصول الديانة » و « مقالات الاسلاميين » . انظر دائرة المعارف الإسلامية .

كأمام الحرمين (١) ، والأسفراييني (٢) ، وأبي بكر الباقلاني (٣) وغيرهم ، وسموا رأيه بمذهب أهل السنة والجماعة ، فانهزم من بين أيدي هؤلاء الأفاضل قوتان عظيمتان : قوة بمذهب أهل السنة والجماعة ، فانهزم من بين أيدي هؤلاء الأفاضل قوتان عظيمتان : قوة الواقفين عند الظواهر ، وقوة الفالين في الجري خلف ما تزينه الخواطر ، ولم يبق من أولئك وهؤلاء بعد قرنين إلا فئات قليلة في أطراف البلاد الإسلامية .

غير أن الناصرين لمذهب الأشعرى ، بعد تقريرهم ما بنى رأيه عليه من نواميس الكون ، أوجبوا على المعتقد أن يوقن بتلك المقدمات ونتائجها كما يجب عليه اليقين بما تؤدي إليه من عقائد الإيمان ذهاباً منهم إلى أن عدم الدليل يؤدي إلى عدم المدلول .

ومضى الأمر على ذلك إلى أن جاء الإمام الغزالي (٤) والإمام الرازي (٥) ومن أخذ مأخذهم ، فخالقوهم في ذلك ، وقرروا أن دليلاً واحداً أو أدلة كثيرة قد يظهر بطلانها ، ولكن قد يستدل على المطلوب بما هو أقوى منها فلا وجه للحجج في الاستدلال .

(١) هو أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني ، الفقيه الشافعي ، وهو أستاذ الغزالي ، ونسبته إلى « جوين » إحدى نواحي « نيسابور » ، توفي سنة ٤٧٨ هـ .

(٢) المتوفى سنة ٤١٨ هـ (١٠٢٧ م) .

(٣) المتوفى سنة ٤٠٣ هـ (١٠١٣ م) .

(٤) (١٠٥٩ - ١١١٢ م) أشهر من أن يعرف .

(٥) المراد فخر الدين الرازي ، وهو أبو الفضل محمد بن عمر بن الحسين ، المعروف بابن الخطيب ، ولد بمدينة الري سنة ٥٤٤ هـ أو سنة ٥٤٣ هـ ، وتوفي سنة ٦٠٦ هـ .

أما مذاهب الفلسفة فكانت تستمد آراءها من الفكر المحض ، ولم يكن من هم أهل النظر من الفلاسفة ، إلا تحصيل العلم والوفاء بما تندفع اليه رغبة العقل من كشف مجهول أو استكناه معقول ، وكان يمكنهم أن يبلغوا من مطالبهم ما شاءوا ، وكان الجمهور من أهل الدين يكتفهم بحمـايته ويدع لهم من إطلاق الإرادة ما يتمتعون به في تحصيل لذة عقولهم ، وإفادة الصناعة ، وتقوية أركان النظام البشرى بما يكشفون من مسائر الأسرار المكنونة في ضمائر الكون ، مما أباح الله لنا أن نتناوله بعقولنا وأفكارنا في قوله : (خلق لكم ما في الأرض جميعا) (١) ، إذ لم يستثن من ذلك ظاهرا ولا خفيا ، وما كان عاقل من عقلاء المسلمين ليأخذ عليهم الطريق أو يضع العقبات في سبيلهم إلى ما هدوا إليه ، بعدما رفع القرآن من شأن العقل وما وضعه من المكانة بحيث ينتهى إليه أمر السعادة والتميز بين الحق والباطل والضار والنافع ، وبعد ما صح من قوله عليه السلام : « أنتم أعلم بشؤون دنياكم » وبعد ما سن لنا في غزوة بدر من سنة الأخذ بما صدق من التجارب وصح من الآراء (٢) .

لكن يظهر أن أمرين غلبا على غالبهم .

الأول : الإعجاب بما نقل اليهم عن فلاسفة اليونان ، خصوصا عن أرسطو وأفلاطون ، ووجد أن اللذة في تقليدها لبإدء الأمر .

(١) البقرة : ٢٩ .

(٢) الإشارة إلى أخذ الرسول برأى بعض الصحابة في مكان النزول^١ بهدر ، وعدوله عن رأيه هو في المنزل الذي كان قد اختاره للنزول .

والثانى : روح الوقت (١) ، وهو أشام الأمرين ،
رجوا بأنفسهم فى المنازعات التى كانت قائمة بين أهل
النظر فى الدين ، واصطدموا بعلومهم فى قلة عددهم
مع ما انطبعت عليه نفوس الكافة ، فمال حماة العقائد
عليهم ، وجاء الفزالى (٢) ومن على طريقته فأخذوا جميع
ما وجد فى كتب الفلاسفة مما يتعلق بالالهيات وما يتصل
بها من الأمور العامة أو أحكام الجواهر والأعراض
ومذاهبهم فى المادة وتركيب الأجساد وجميع ما ظنه
المشتغلون بالكلام يمس شيئا من مباني الدين ، واشتدوا
فى نقده ، وبالع المتأخرون منهم فى تأثرهم حتى كاد
يصل السير الى ما وراء الاعتدال . فسقطت منزلتهم
من النفوس ونبتتهم العامة ولم تحفل بهم الخاصة ،
وذهب الزمان بما كان ينتظر العالم الاسلامى من
سعيهم .

هذا هو السبب فى خلط مسائل الكلام بمذاهب
الفلسفة فى كتب المتأخرين ، كما تراه فى كتب
البيضاوى (٣) والعضد (٤) وغيرهم وجمع علوم نظرية
شتى وجعلها جميعا علما واحدا ، والذهاب بمقدماته
ومباحثه الى ما هو اقرب الى التقليد من النظر فوق
العلم عن التقدم .

(١) أى روح العصر وطابعه .

(٢) الاشارة هنا الى كتابه « نهافت الفلاسفة » .

(٣) هو أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازى ، المتوفى سنة
٧٩١ هـ .

(٤) هو العضد الايجى ، صاحب الموسوعة الشهيرة « المواقف » ، توفى
سنة ٧٥٦ هـ « سنة ١٣٥٥ م » .

ثم جاءت فتن طلاب الملك من الأجيال المختلفة ، وتغلب
الجهال على الأمر وفتكوا بما بقى من اثر العلم النظرى
النابع من عيون الدين الاسلامى ، فانحرفت الطريق
بسالكها ، ولم يعد بين الناظرين فى كتب السابقين
الا تحاور فى الالفاظ وتناظر فى الأساليب ، على ان
ذلك فى قليل من الكتب اختارها الضعف وفضلها
القصور .

ثم انتشرت الفوضى العقلية بين المسلمين تحت حماية
الجهلة من ساستهم ، فجاء قوم ظنوا فى انفسهم ما لم
يعترف به العلم لهم ، فوضعوا ما لم يعد للاسلام
قبل باحتماله ، غير أنهم وجدوا من نقص المعارف
انصارا ، ومن البعد عن ينابيع الدين اعوانا ، فشردوا
بالعقول عن مواطنها ، وتحكموا فى التضليل والتكفير ،
وغلوا فى ذلك حتى قلدوا بعض من سبق من الأمم فى
دعوى العداوة بين العلم والدين ، وقالوا لما تصف
السنتهم الكذب هذا حلال وهذا حرام ، وهذا كفر وهذا
اسلام ، والدين من وراء ما يتوهمون ، والله ، جل
شأنه ، فوق ما يظنون وما يصفون . ولكن ماذا أصاب
العامة فى عقائدهم ومصادر أعمالهم من انفسهم ، وبعد
طول الخطب وكثرة الخلط ؟؟ شر عظيم وخطب عميم .

هذا مجمل من تاريخ هذا العلم ينبئك كيف أسس على
قواعد من الكتاب المبين ، وكيف عبثت به فى نهاية
أمره أيدي الفرقين ، حتى خرجوا به عن قصده ، وبعدوا
به عن حده . والذي علينا اعتقاده ان الدين الاسلامى
دين توحيد فى العقائد لا دين تفريق فى القواعد ، العقل
من أشد أعوانه ، والنقل من أقوى أركانه ، وما وراء

ذلك فنزغات شياطين أو شهوات سلاطين ، والقرآن شاهد على كل بعمله ، قاض عليه في صوابه وخطئه .

الفاية من هذا العلم : القيام بفرض مجمع عليه ، وهو معرفة الله تعالى بصفاته ، الواجب ثبوتها له ، مع تنزيهه عما يستحيل اتصافه به ، والتصديق برسله على وجه اليقين الذي تطمئن به النفس اعتمادا على الدليل ، لا استرسالا مع التقليد ، حسبما أرشدنا اليه الكتاب ، فقد أمر بالنظر واستعمال العقل فيما بين أيدينا من ظواهر الكون ، وما يمكن النفوذ اليه من دقائقه ، تحصيلا لليقين بما هدانا اليه ، ونهانا عن التقليد بما حكى عن احوال الأمم في الأخذ بما عليه آباؤهم ، وتبشيع ما كانوا عليه من ذلك واستتباعه لهدم معتقداتهم وامحاء وجودهم الملى ، وحق ما قال ، فان التقليد كما يكون في الحق يأتي في الباطل ، وكما يكون في النافع يحصل في الضار فهو مضلة يـعـذر فيها الحيوان ولا تجمل بحـال الانسان .

اقسام العلوم

يقسمون العلوم الى ثلاثة اقسام :

ممکن لذاته .

وواجب لذاته .

ومستحيل لذاته .

ويعرفون المستحيل بما عدمه لذاته من حيث هي ، اما الواجب فهو ما كان وجوده لذاته من حيث هي ، والممكن ما لا وجود له ولا عدم من ذاته ، وانما يوجد

لوجود ويعدم لعدم سبب وجوده ، وقد يعرض له
الوجوب والاستحالة لغيره ، وإطلاق المعلوم على المستحيل
ضرب من المجاز ، فإن المعلوم حقيقة لابد أن يكون له كون
فى الواقع ينطبق عليه العلم ، والمستحيل ليس من هذا
القبيل كما تراه فى أحكامه ، وإنما المراد ما يمكن الحكم
عليه وأن فى صورة اختراعها له العقل ليتوصل بها الى
الحكاية عنه .

حكم المستحيل

وحكم المستحيل لذاته : أن لا يطرأ عليه وجود ، فإن
العدم من لوازم ماهيته من حيث هى ، فلو طرأ الوجود
عليه لسلب لازم الماهية من حيث هى عنها ، وهو يؤدى
الى سلب الماهية عن نفسها بالبداهة ، فالمستحيل
لا يوجد ، فهو ليس بموجود قطعا ، بل لا يمكن للعقل
أن يتصور له ماهية كائنة كما اشرنا اليه ، فهو ليس
بموجود حتى ولا فى الذهن .

أحكام الممكن

من أحكام الممكن لذاته : أن لا يوجد الا بسبب وأن
لا ينعدم الا بسبب ، وذلك لأنه لا واحد من الأمرين له
لذاته ، فنسبتهما الى ذاته على السواء ، فإن ثبت له
أحدهما بلا سبب لزم رجحان أحد المتساويين على الآخر
بلا مرجح وهو محال بالبداهة .

ومن أحكامه أنه أن وجد يكون حادثا لأنه قد ثبت أنه
لا يوجد الا بسبب ، فاما أن يتقدم وجوده على وجود
سببه أو يقارنه أو يكون بعده ، والأول باطل ، والا لزم
تقدم المحتاج على ما اليه الحاجة ، وهو أبطل لمعنى

الحاجة ، وقد سبق الاستدلال على ثبوتها ، فيؤدي الى خلاف المفروض ، والثاني كذلك ، والالتزام يساويهما في رتبة الوجود فيكون الحكم على أحدهما بأنه اثر والثاني مؤثر ترجيحاً بلا مرجح ، وهو مما لا يسوغه العقل ، على أن عليّة أحدهما ومعلولية الآخر رجحان بلا مرجح ، وهو باطل بالبداهة ، فتعين الثالث ، وهو أن يكون وجوده بعد وجود سببه ، فيكون مسبوقاً بالعدم في مرتبة وجود السبب ، فيكون حادثاً ، اذ الحادث ما سبق وجوده بالعدم ، فكل ممكن حادث ان وجد .

الممكن لا يحتاج في عدمه الى سبب وجودي ، لأن عدم سلب ، والسلب لا يحتاج الى ايجاد بداهة ، فيكون عدم الممكن لعدم التأثير فيه لعدم ما كان سبباً في بقاءه ، أما في وجوده فيحتاج الى سبب وجودي ، لأن عدم لا يكون مصدراً للوجود ، فالوجود ان حدث فأنما يكون حدوثه بايجاد ، وذلك كله بديهي .

كما يحتاج الممكن للسبب في وجوده ابتداء اليه في البقاء ، لما بيننا ان ذات الممكن لا تقتضي الوجود ، ولا يرجح لها الوجود عن عدمه الا للسبب الخارجى الوجودي ، فذلك لازم من لوازم ماهية الامكان لا يفارقها من حيث هي ، فلا يكون للممكن حالة يقتضي فيفسا الوجود لذاته ، فيكون في جميع احواله محتاجاً الى مرجح للوجود عن عدمه ، لا فرق بين الابتداء والبقاء .

معنى السبب على ما ذكرنا منشأ اليجاد ، ومعطى الوجود ، وهو الذي يعبر عنه بالموجد ، وبالعلة الموجدة ، وبالعلة الفاعلة ، وبالفاعل الحقيقي ، ونحو ذلك من العبارات التي تختلف مبانيها ولا تباين معانيها .

وقد يطلق السبب أحيانا على الشرط أو المعنى الذى يهيم الممكن لقبول اليجاد من موجدته ، وهو بهذا المعنى قد يحتاج اليه فى الابتداء ويستغنى عنه فى البقاء ، وقد تكون الحاجة الى وجوده ثم عدمه ، ومن هذا القبيل وجود البناء ، فانه شرط فى وجود البيت ، وقد يموت البناء ويبقى بناؤه ، وليس البناء واهب الوجود للبيت ، وانما حركات يديه وحركات ذهنه وأطوار ارادته شرط لوجود البيت على هيئته الخاصة به ، وبالجمله فيوجد فرق بين توقف الممكن على شيء وبين استفادته الوجود من شيء ، فالتوقف قد يكون على وجود ثم عدم ، كما فى توقف الخطوة الثانية على الأولى ، فان الأولى ، ليست واهبة الوجود للثانية ، والا وجب وجودها معها مع ان الثانية لا توجد الا اذا انعدمت الأولى ، اما استفادة الوجود فتقضى سبق مالك للوجود يعطيه للمستفيد منه وان يكون وجود المستفيد مستمدا من وجود الواهب لا يقوم الا به فلا يستقل بنفسه دونه فى حال من الأحوال .

الممكن موجود قطعا

نرى أشياء توجد بعد ان لم تكن ، وأخرى تنعدم بعد ان كانت ، كأشخاص النباتات والحيوانات ، فهذه الكائنات اما مستحيلة او واجبة او ممكنة ، لا سبيل الى الأول لأن المستحيل لا يطرا عليه الوجود ، ولا الى الثانى لأن الواجب له الوجود من ذاته وما بالذات لا يزول ، فلا يطرا عليه العدم ولا يسبقه ، كما سيجىء فى احكام الواجب : . فهي ممكنة ، فالممكن موجود قطعا .

وجود الممكن يقتضى بالضرورة وجود الواجب

جملة الممكنات الموجودة ممكنة بداهة ، وكل ممكن محتاج الى سبب يعطيه الوجود ، فجملة الممكنات الموجودة محتاجة بتمامها الى موجد لها ، فاما أن يكون حينها ، وهو محال لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه ، واما أن يكون جزاها ، وهو محال لاستلزامه أن يكون الشيء سببا لنفسه ولما سبقه ان لم يكن الأول ولنفسه فقط ان فرض أول وبطلانه ظاهر ، فوجب أن يكون السبب وراء جملة الممكنات ، والوجود الذى ليس بممكن هو الواجب ، اذ ليس وراء الممكن الا المستحيل والواجب ، والمستحيل لا يوجد ، فيبقى الواجب ، فثبت ان للممكنات الموجودة موقدا واجب الوجود .

وايضا الممكنات ، سواء كانت متناهية او غير متناهية قائمة بوجود ، فذلك الوجود اما أن يكون مصدره ذات الامكان وماهيات الممكنات ، وهو باطل لما سبق فى احكام الممكن من أنه لا شيء من الماهيات الممكنة بمقتضى للوجود ، فتعين أن يكون مصدره سواها وهو الواجب بالضرورة .

أحكام الواجب

صفات البرهان التي يجب الاعتقاد بها
القدم .. والبقاء .. ونفي التركيب

من أحكام الواجب : أن يكون قديما أزليا ، لأنه لو لم يكن كذلك لكان حادثا ، والحادث ما سبق وجوده بالعدم ، فيكون وجوده مسبوقا بعدم ، وكل ما سبق بالعدم يحتاج الى علة تعطيه الوجود ، والا لزم رجحان المرجوح بلا سبب ، وهو محال ، فلو لم يكن الواجب قديما لكان محتاجا في وجوده الى موجد غيره وقد سبق ان الواجب ما وجوده لذاته ، فلا يكون ما فرض واجبا ، وهو تناقض محال .

ومن أحكامه ان لا يطرأ عليه عدم ، والا لزم سلب ما هو للذات عنها ، وهو يعود سلب الشيء عن نفسه ، وهو محال بالبداهة .

من أحكامه أن لا يكون مركبا ، اذ لو تركب لتقدم وجود كل جزء من أجزائه على وجود جملته التي هي ذاته ، وكل جزء من أجزائه غير ذاته بالضرورة ، فيكون وجوده جملة محتاجا الى وجود غيره ، وقد سبق ان الواجب ما كان وجوده لذاته ، ولأنه لو تركب لكان الحكم له

بأن الوجود موقوفا على الحكم بوجود أجزائه ، وقد قلنا أنه له لذاته من حيث هي ذاته ، ولأنه لا مرجح لأن يكون الوجوب له دون كل جزء من أجزائه ، بل يكون الوجوب لها أرجح فتكون هي الواجبة دونه .

نفى التركيب في الواجب شامل لما يسمونه حقيقة عقلية أو خارجية ، فلا يمكن للعقل أن يحاكي ذات الواجب بمركب ، فان الأجزاء العقلية لا بد لها من منشأ انتزاع في الخارج ، فلو تركبت الحقيقة العقلية لكانت الحقيقة مركبة في الخارج والا كانت ما فرض حقيقة عقلية اعتبارا كاذب الصدق لا حقيقة .

كما لا يكون الواجب مركبا لا يكون قابلا للقسمة في أحد الامتدادات الثلاث ، أي لا يكون له امتداد ، لأنه لو قبل القسمة لعاد بها الى غير وجوده الأول ، وصار الى وجودات متعددة ، وهي وجودات الأجزاء الحاصلة من القسمة ، فيكون ذلك قبولا للعدم أو تركبا وكلاهما محال كما سبق .

الحياة

معنى الوجود وان كان بديهيا عند العقل لكنه يتمثل له بالظهور ثم الثبات والاستقرار ، وكمال الوجود وقوته بكمال هذا المعنى وقوته بالبداهة .

كل مرتبة من مراتب الوجود تستتبع بالضرورة من الصفات الوجودية ما هو كمال لتلك المرتبة في المعنى السابق ذكره ، والا كان الوجود لمرتبة سواها ، وقد فرض لها . ما يتجلى للنفس من مثل الوجود لا ينحصر ، واكمل مثال في أي مراتبه ما كان مقرونا بالنظام والكون

على وجه ليس فيه خلل ولا تشويش ، فان كان ذلك النظام بحيث يستتبع وجودا مستمرا وان فى النوع ، كان أدل على كمال المعنى الوجودى فى صاحب المثال .

فان تجلت للنفس مرتبة من مراتب الوجود على ان تكون مصدرا لكل نظام كان ذلك عنوانا على انها اكمل المراتب وأعلاها وأرفعها وأقواها .

وجود الواجب هو مصدر كل وجود مكن كمالا قلنا ، وظهر بالبرهان القاطع ، فهو بحكم ذلك أقوى الوجودات وأعلاها ، فهو يستتبع من الصفات الوجودية ما يلائم تلك المرتبة العليا .

وكل ما تصوره العقل كما لا فى الوجود من حيث ما يحيط به من معنى الثبات والاستقرار والظهور ، وأمكن ان يكون له ، وجب ان يثبت له ، وكونه مصدرا للنظام وتصريف الأعمال على وجه لا اضطراب فيه يعد من كمال الوجود كما ذكرنا ، فيجب ان يكون ذلك ثابتا له ، فالوجود الواجب يستتبع من الصفات الوجودية التى تقتضيها هذه المرتبة ما يمكن ان يكون له .

فمما يجب ان يكون له صفة الحياة ، وهى صفة تستتبع العلم والارادة ، وذلك ان الحياة مما يعتبر كمالا للوجود بداهة ، فان الحياة مع ما يتبعها مصدر النظام ، وناموس الحكمة ، وهى فى أى مراتبها مبدأ الظهور والاستقرار فى تلك المرتبة ، فهى كمال وجودى ، ويمكن ان يتصف بها الواجب وكل كمال وجودى يمكن ان يتصف به وجب ان يثبت له ، فواجب الوجود حى ، وان باينت حياته حياة الممكنات ، فان ما هو كمال الوجود انما هو مبدأ العلم والارادة ، ولو لم تثبت له

هذه الصفة لكان في الممكنات ما هو أكمل منه وجودا ،
وقد تقدم انه اعلى الموجودات واكملها فيه .

والواجب هو واهب الوجود وما يتبعه ، فكيف لو
كان فاقدا للحياة يعطيها ؟ فالحياة له كما انه
مصدرها .

العلم

ومما يجب له : صفة العلم ، ويراد به ما به انكشاف
شيء عند من ثبتت له تلك الصفة ، أى مصدر ذلك
الانكشاف منه ، لأن العلم من الصفات الوجودية التى
تعد كمالات في الوجود ، ويمكن أن تكون للواجب ، وكل
ما كان كذلك وجب أن يثبت له ، فواجب الوجود
عالم .

ثم البداهة قاضية بأن العلم كمال في الموجودات
الممكنة ، ومن الممكنات من هو عالم ، فلو لم يكن الواجب
عالما لكان في الموجودات الممكنة ما هو أكمل من الوجود
الواجب ، وهو محال كما قدمنا .

ثم هو واهب العلم في عالم الأمكان ، ولا يعقل أن
مصدر العلم يفقده .

علم الواجب من لوازم وجوده ، كما ترى ، فيعلو
على العلوم علو وجوده عن الموجودات ، فلا يتصور في
العلوم ما هو اعلى منه ، فيكون محيطا بكل ما يمكن
علمه ، والا تصور العقل علما اشمل ، وهو أنما يكون
لوجود أكمل ، وهو محال .

ما هو لازم لوجود الواجب يفنى بفنائيه ويبقى ببقائه ،

وهلم الواجب من لوازم وجوده ، فلا يفتقر الى شيء ما وراء ذاته ، فهو أزلى ، أبدى ، غنى عن الآلات ، وجولات الفكر ، وافاعيل النظر ، فيخالف علوم الممكنات بالضرورة .

ما يوجد من الممكنات فهو موافق لما اتكشف بذلك العلم ، والا لم يكن علما .

من أدلة ثبوت العلم للواجب ما نشاهده في نظام الممكنات من الاحكام والاتقان ووضع كل شيء في موضعه ، وقرن كل ممكن بما يحتاج اليه في وجوده وبقائه ، وذلك ظاهر لجلى النظر مما يشاهد في الأعيان ، كبيرها وصغيرها ، علويها وسفليها ، هذه الروابط بين الكواكب ، والنسب الثابتة بينها ، وتقدير حركاتها على قاعدة تكفل لها البقاء على الوضع الذى قدر لها ، والزام كل كوكب بمدار لو خرج عنه لاختل نظام عالمه أو العالم بأسره ، وغير ذلك مما فصل فى علوم الهيئة الفلكية ، كل ذلك يشهد بعلم صانعه وحكمة مدبره .

اعتبر بما تراه في جزئيات النباتات والحيوانات من توفيتها ، قواها ، وايتائها ما تحتاج اليه في تقويم وجودها من الآلات والأعضاء ، ووضع ذلك فى مواضعه من أبدانها ، وايداع غير الحساس منها ، كالنبات قوة الميل الى تناول ما يناسبه من الغذاء دون ما لا يلائمه ، فترى بذرة الحنظل تدفن بجوار حبة البطيخ فى أرض واحدة ، ثم تسقى بماء واحد ، وتنمى بعناية واحدة ، ولكن تلك تمتص من المواد ما يغذى المر الزعاف وهذه تتناول ما يفدو المذاق . وارشاد الحساس منها الى استعمال ما منح من تلك الأدوات والأعضاء ، وسوق

كل قوة من قواه الى ما قدرت له ، فهو الذي يعلم حال الجنين وهو نطفة او علقة ، ويعلم بحاجته متى تكامل خلقه وانشأه نشأة الحي المستقل في عمله ، الى الايدي والأرجل والأعين والمشام والأذان وبقية المشاعر الباطنة ، يستعمل فيما يقيم وجوده ويقيه من العوادي عليه ، وحاجته الى المعدة والقلب والكبد والرئة ونحوها من الأعضاء التي لا غنى عنها في النمو والبقاء الى الأجل المحدود للشخص أو للنوع ، وهو الذي يعلم حالة الجروء من الكلاب ، مثلاً ، وانها متى كبرت تلد الجراء متعددة فيمنحها أطباء (١) متكررة ، وغير ذلك مما لا يستطيع احصاؤه ، وقد فصل الكثير منه في كتب النباتات وحياة الحيوان وما يسمى التاريخ الطبيعى وفنون منافع الأعضاء والطب وما يتبعه ، على ان الباحثين فى كل ذلك بعد ما بذلوا من الجهد وما صرفوا من الهمم وما كشفوا من الأسرار لم يزالوا فى أول البحث .

هذا الصنيع الذى انما تتفاضل العقول فى فهم أسرارهِ ، والوقوف على دقائق حكمهِ ، الا يدل على ان مصدره هو العالم بكل شيء ، الذى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ؟ ، هل يمكن لمجرد الاتفـساق المسمى بالصدفة أن يكون ينبوعاً لهذا النظام ، وواضعا لتلك القواعد التى يقوم عليها وجود الأكوان ، عظيمها وحقيـرها؟ كلا . . بل مبدع ذلك كله هو من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ، وهو السميع العليم .

(١) مفرداً طبي ، بضم الطاء وكسرهما مع سكون الباء ، وهو حكمة الوضع ، المراد هنا كثرة حلقات الكلبة كى ترضع الجراء الكثيرة فى وقت واحد .

الارادة

مما يجب لواجب الوجود : الارادة ، وهى صفة تخصص فعل العالم بأحد وجوهه الممكنة . بعد ما ثبتت ان راهب وجود الممكنات هو الواجب ، وأنه عالم ، وان ما يوجد من الممكن لا بد ان يكون على وفق علمه ، ثبت بالضرورة انه مريد ، لأنه انما يفعل على حسب علمه . ثم ان كل موجود فهو على قدر مخصوص وصفة معينة ، وله وقت ومكان محدودان ، وهذه وجوه قد خصصت له دون بقية الوجوه الممكنة ، وتخصيصها كان على وفق العلم بالضرورة ، ولا معنى للارادة الا هذا .

اما ما يعرف من معنى الارادة ، وهو ما به يصح للفاعل ان ينفذ ما قصده ، وان يرجع عنه ، فذلك محال في جانب الواجب ، فان هذا المعنى من الهموم الكونية ، والعزائم القابلة للفسخ ، وهى من توابع النقص فى العلم ، فتتغير على حسب تغير الحكم وتردد الفاعل بين البواعث على الفعل والترك .

القدرة

ومما يجب له : القدرة ، وهى صفة بها لايجاد والاعدام . ولما كان الواجب هو مبدع الكائنات على مقتضى علمه وارادته ، فلا ريب يكون قادرا بالبداهة ، لأن فعل العالم المريد فيما علم واراد انما يكون بسلطة له على الفعل ولا معنى للقدرة الا هذا السلطان .

الاختيار

ثبوت هذه الصفات الثلاث يستلزم بالضرورة ثبوت الاختيار ، اذ لا معنى له الا اصدار الأمر بالقدرة على مقتضى العلم ، وعلى حكم الارادة فهو الفاعل المختار لبس من أفعاله ولا من تصرفه فى خلقه ما يصدر عنه بالعلية المحضة والاستلزام الوجودى بدون شعور ولا ارادة ، وليس من مصالح الكون ما يلزمه مراعاته لزوم تكليف ، بحيث لو لم يراع له لتوجه عليه النقد ، فيأتيه تنزهها عن اللائمة ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا ، ولكن نظام الكون ومصلحه العظمى انما تقررت له بحكم انه اثر الوجود الواجب الذى هو اكمل الوجودات وارفعها ، فالكمال فى الكون انما هو تابع لكمال المكون ، واتقان الابداع انما هو مظهر لسمو مرتبة المبدع ، وبهذا الوجود البالغ اعلى غايات النظام تعلق العلم الشامل ، الارادة المطلقة ، فصدر ويصدر على هذا النمط الرقيق (افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون (١)) ، وهذا هو معنى قولهم : ان أفعاله لا تعلل بالأغراض ، ولكنها تنزهه عن العبث ، ويستحيل أن تخلو من الحكم ، وان خفى شيء من حكمتها عن انظارنا .

الوحدة

ومما يجب له : صفة الوحدة ، ذاتا ووصفا ووجودا وفعلا . أما الوحدة الذاتية فقد اثبتناها فيما تقدم بنفى التركيب فى ذاته ، خارجا وعقلا ، وأما الوحدة

(١) المؤمنون : ١١٥ .

فى الصفة ، أى أنه لا يساويه فى حياله الثابتة له
موجود ، فلما بينا من أن الصفة تابعة لمرتبة الوجود
وليس فى الموجودات ما يساوى واجب الوجود فى
مرتبة الوجود ، فلا يساويه فيما يتبع الوجود من
الصفات ، وأما الوحدة فى الوجود وفى الفعل ، ونعنى
بها التفرد بوجوب الوجود ، وما يتبعه من إيجاد الممكنات ،
فهى ثابتة ، لأنه لو تعدد واجب الوجود لكان لكل من
الواجبين تعيين يخالف تعيين الآخر بالضرورة ، والا لم
يتحصل معنى التعدد ، وكلما اختلفت التعينات اختلفت
الصفات الثابتة للدوات المتعينة ، لأن الصفة إنما تتعين
وتنال تحققها الخاص بها بتعين ما ثبتت له بالبداهة ،
فيختلف العلم والارادة باختلاف الدوات الواجبة إذ يكون
لكل واحدة منها علم واردة يباينان علم الأخرى
وارادتها ، ويكون لكل واحدة علم واردة يلائمان ذاتها
وتعينها الخاص بها .

هذا التخالف ذاتى ، لأن علم الواجب واردة لازمان
لذاته من ذاته لا الأمر فى الخارج ، فلا سبيل الى التغير
والتبدل فيهما كما سبق . وقد قدمنا أن فعل الواجب
إنما يصدر عنه على حسب علمه وحكم ارادته ، فيكون
فعل كل صادرا على حكم يخالف الآخر مخالفة ذاتية ،
فلو تعدد الواجبون لتخالفت أفعالهم بتخالف علومهم
وارادتهم ، وهو خلاف يستحيل معه الوفاق ، وكل
واحد بمقتضى وجوب وجوده وما يتبعه من الصفات
له السلطة على الإيجاد فى عامة الممكنات ، فكل له
التصرف فى كل منها على حسب علمه واردة ولا مرجح
لنفاذ أحد القدرتين دون الأخرى ، فتتضارب أفعالهم
حسب التضارب فى علومهم واردة ، فيفسد نظام

الكون ، بل يستحيل أن يكون له نظام ، بل يستحيل وجود ممكن من الممكنات ، لأن كل ممكن لا بد أن يتعلق به الإيجاد على حسب العلوم والآراء المختلفة ، فيلزم أن يكون للشيء الواحد وجودات متعددة ، وهو محال ، فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ، ولكن الفساد ممتنع بالبداهة ، فهو ، جل شأنه ، واحد في ذاته وصفاته ، لا شريك له في وجوده ولا في أفعاله .

الصفات السمعية التي يجب الاعتقاد بها

ما قدمنا من الصفات التي يجب الاعتقاد بثبوتها لواجب الوجود هي ما أرشد إليه البرهان ، وجاءت به الشريعة الإسلامية ، وما تقدمها من الشرائع المقدسة ، لتأييده والدعوة الإسلامية بلسان نبينا محمد ، صلى الله عليه وسلم ، ولسان من سبقه من الأنبياء ، صلوات الله عليهم أجمعين .

ومن الصفات ما جاء ذكره على لسان الشرع ، ولا يحيله العقل إذا حمل على ما يليق بواجب الوجود ، ولكن لا يهتدى إليه النظر وحده ، ويجب الاعتقاد بأنه جل شأنه متصف بها اتبانت لما قرره الشرع ، وتصديقا لما أخبر به .

الكلام

فمن تلك الصفات : صفة الكلام ، فقد ورد أن الله كلم بعض أنبيائه ، ونطق القرآن بأنه كلام الله . فمصدر الكلام المسموع عنه سبحانه لا بد أن يكون شأننا من شئونه ، قديما بقدمه ، أما الكلام المسموع نفسه ،

المعبر عن ذلك الوصف القديم فلا خلاف في حدوثه ، ولا في أنه خلق من خلقه ، وخصص بالاسناد اليه لاختياره له سبحانه في الدلالة على ما أراد بلاغه لخلقه ، ولأنه صادر عن محض قدرته ، ظاهرا وباطنا ، بحيث لا مدخل لوجود آخر فيه بوجه من الوجوه سوى أن من جاء على لسانه مظهر لصدوره ، والقول بخلاف ذلك مصادرة للبداهة وتجروء على مقام القدم بنسبة التغير والتبدل اليه ، فان الآيات التي يقرؤها القارئ تحدث وتفنى بالبداهة كلما تليت .

والقائل بقدم القرآن المقروء أشنع حالا وأضل اعتقادا من كل ملة جاء القرآن نفسه بتضليلها والدعوة الى مخالفتها ، وليس في القول بأن الله أوجد القرآن ، بدون دخل لكسب بشر في وجوده ، ما يمس شرف نسبته ، بل ذلك غاية ما دعا الدين الى اعتقاده ، فهو السنة ، وهو ما كان عليه النبي وأصحابه ، وكل ما خالفه فهو بدعة وضلالة .

أما ما نقل اليها من ذلك الخلاف الذي فرق الأمة وأحدث فيها الأحداث ، خصوصا في أوائل القرن الثالث من الهجرة ، وإباء بعض الأئمة أن ينطق بأن القرآن مخلوق ، فقد كان منشؤه مجرد التحرج ، والمبالغة في التأدب من بعضهم ، والا فيجمل مقام مثل الامام ابن حنبل عن أن يعتقد أن القرآن المقروء قديم وهو يتلوه كل ليلة بلسانه ويكيّفه بصوته (١) .

(١) أي أن الحروف المكتوبة ، والاصوات المسموعة والمقروءة من نعل الانسان الكاتب والقارئ ، أما المصدر الذي تعبر عنه هذه الحروف والاصوات ، والذي يعبر هو في ذات الوقت عن مراد الله قديم .. وكثيرون من الاشعرية يرون هذا الرأي ، أنظر في ذلك فتوى للعز بن عبد السلام في (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي ج ٥ ص ٨٦ ، ٩٤ ، ٨٩ طبعة القاهرة الاولى .

البصر والسمع

ومما ثبت له بالنقل : صفة البصر ، وهى ما به تنكشف
المبصرات .

وصفة السمع ، وهى ما به تنكشف المسموعات . فهو
السميع البصير ، لكن علينا أن نعتقد أن هذا الانكشاف
ليس بآلة ولا جارحة ولا حدقة ولا باصرة .

كلام فى الصفات اجمالاً

ابتدىء الكلام فيما اقصد بذكر حديث ان لم يصح
فكتاب الله بجملة وتفصيله يؤيد معناه ، وهو قوله ،
صلى الله عليه وسلم : « تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا
فى ذاته فتهلكوا » .

اذا قدرنا عقل البشر قدره ، وجدنا غاية ما ينتهى اليه
كماله انما هو الوصول الى معرفة عوارض بعض الكائنات
التي تقع تحت الادراك الانسانى حسا كان او وجدانا او
تعقلا ، ثم التوصل بذلك الى معرفة مناشئها ، وتحصيل
كليات الانواعها ، والاحاطة ببعض القواعد لعروض
ما يعرض لها ، اما الوصول الى كنه حقيقة فمما لا تبلغه
قوته ، لأن اكتناه المركبات انما هو باكتناه ما تركبت
منه ، وذلك ينتهى الى البسيط الصرف ، وهو لا سبيل
الى اكتناؤه بالضرورة ، وغاية ما يمكن عرفانه منه هو
عوارضه وآثاره ، خذ اظهر الأشياء واجلاها ، كالضوء :
قرر الناظرون فيه له احكاما كثيرة فصلوها فى علم خاص

به ، ولكن لم يستطع ناظر أن يفهم ما هو ولا أن يكتنه معنى الاضاعة نفسه ، وانما يعرف من ذلك ما يعرفه كل بصير له عينان ، وعلى هذا القياس .

ثم ان الله لم يجعل للانسان حاجة تدعو الى اكتناه شيء من الكائنات ، وانما حاجته الى معرفة العوارض والخواص ، ولذة عقله ، ان كان سليما انما هي تحقيق نسبة تلك الخواص الى ما اختصت به ، وادراك القواعد التي قامت عليها تلك النسب ، فلاشتغال بالاكتناء اضاعة للوقت ، وصرف للقوة الى غير ما سيقى اليه . اشتغل الانسان بتحصيل العلم بأقرب الاشياء اليه ، وهي نفسه ، اراد أن يعرف بعض عوارضها وهل هي عرض أو جوهر ؟ هل هي قبل الجسم ؟ أو بعده ؟ هل هي فيه ؟ أو مجردة عنه ؟ . . كل هذه صفات لم يصل العقل الى اثبات شيء منها يمكن الاتفاق عليه ، وانما مبلغ جهده أنه عرف أنه موجود حتى له شعور وارادة ، وكل ما أحاط به بعد ذلك من الحقائق الثابتة فهو راجع الى تلك العوارض التي وصل اليها ببديته ، أما كنه شيء من ذلك ، وكيفية اتصافه ببعض صفاته فهو مجهول عنده ، ولا يجد سبيلا للعلم به .

هذا حال العقل الانساني مع ما يساويه في الوجود أو ينحط عنه . بل وكذلك شأنه فيما يظن من الأفعال انه صادر عنه كالفكر وارتباطه بالحركة والنطق ، فما يكون من أمره بالنسبة الى ذلك الوجود الأعلى ؟ ماذا يكون اندهاشه ، بل انقطاعه (١) اذا وجه نظره الى ما لا يتناهى من الوجود الأزلى الأبدى ؟؟ .

(١) الانقطاع هنا بمعنى العجز .

النظر فى الخلق يهدى بالضرورة الى المنافع الدنيوية ،
ويضىء للنفس طريقها الى معرفة من هذه آثاره وعليها
تجلت أنواره ، والى اتصافه بما لولاه لما صدرت عنه
هذه الآثار على ما هى عليه من النظام .

وتخالف الأتظار فى الكون انما هو من تصارع الحق
والباطل ، ولا بد أن يظفر الحق ويعلو الباطل بتعاون
الأفكار ، أو صولة القوى منها على الضعيف .

اما الفكر فى ذات الخالق فهو طلب للاكتناه من
جهة ، وهو ممتنع على العقل البشرى ، لما علمت من
انقطاع النسبة بين الوجودين ولاستحالة التركيب فى
ذاته ، وتطاول الى ما لا تبلغه القوة البشرية ، من جهة
أخرى ، فهو عبث ومهلكة ؟ لأنه سعى الى ما لا يدرك ،
ومهلكة لأنه يؤدي الى الخبط فى الاعتقاد ، لأنه تحديد
لما لا يجوز تحديده ، وحصر لما لا يصح حصره .

لا ريب ان هذا الحديث ، وما اتينا عليه من البيان ،
كما يأتى فى الذات من حيث هى يأتى فيها مع
صفاتهما ، فالنهي واستحالة الوصول الى الاكتناه شاملان
لها ، فيكفيها من العلم بها ان نعلم انه متصف بها ، ولهذا
لم يأت الكتاب العزيز ، وما سبقه من الكتب ، الا
بتوجيه النظر الى المصنوع لينفذ منه الى معرفة وجود
الصانع وصفاته الكمالية ، اما كيفية الاتصاف بها فليس
من شأننا أن نبحث فيه .

فالذى يوجبه علينا الايمان هو أن نعلم انه موجود ،
لا يشبه الكائنات ، أزلى ، أبدى ، حى ، عالم ، مريد ،
قادر ، منفرد فى وجوده ، وفى صفاته ، وفى صنع
خلقه ، وانه متكلم ، سميع ، بصير ، وما يتبع ذلك من

الصفات التى جاء الشرع باطلاق أسمائها عليه . أما كون الصفات زائدة على الذات ، وكون الكلام صفة غير ما اشتمل عليه العلم من معانى الكتب السماوية ، وكون السمع والبصر غير العلم بالمسموعات والمبصرات ، ونحو ذلك من الشئون التى اختلف عليها النظار وتفرقت فيها المذاهب فمما لا يجوز الخوض فيه ، اذ لا يمكن لعقول البشر ان تصل اليه ، والاستدلال على شئ منه بالالفاظ الواردة ضعف فى العقل وتغريب بالشرع ، لأن استعمال اللغة لا ينحصر فى الحقيقة ، ولئن انحصر فيها فوضع اللغة لا تراعى فيه الوجودات بكنها الحقيقية ، وانما تلك مذاهب فلسفة ، ان لم يضل فيها أمثلهم فلم يهتد فيها فريق الى مقنع . فما علينا الا الوقوف عندما تبلفه عقولنا ، وأن نسأل الله أن يفقر لمن آمن به وبما جاء به رسله ممن تقدمنا .

أفعال الله جل شأته

أفعال الله صادرة عن علمه وإرادته ، كما سبق تقديره ، وكل ما صدر عن علم وإرادة فهو عن الاختيار ، ولا شيء مما يصدر عن الاختيار ولا شيء مما يصدر عن الاختيار بواجب على المختار لذاته ، فلا شيء من أفعاله بواجب الصـدور عنه لذاته فجميع صفات الأفعال من : خلق ، ورزق ، وإعطاء ، ومنع ، وتعذيب ، وتنعيم ، مما ثبت له تعالى بالإمكان الخاص ، فلا يطوفن بعقل عاقل - بعد تسليم أنه فاعل عن علم وإرادة - أن يتوهم أن شيئاً من أفعاله واجب عنه لذاته ، كما هو الشأن في لوازم الماهيات ، أو في اتصاف الواجب بصفاته مثلاً ، فإن ذلك هو التناقض البديهي الاستحالة ، كما سبقت الإشارة إليه .

بقيت علينا جولة نظر في تلك المقالات الحمقى التي اختبط فيها القوم اختباط أخوة تفرقت بهم الطرق في السير إلى مقصد واحد ، حتى إذا التقوا في غسق الليل صاح كل فريق بالآخر صيحة المستنجد ، فظن كل أن الآخر عدو يريد مقارعته على ما بيده ، فاستمر بينهم القتال ، ولا زالوا يتجالدون حتى تساقط جلهم دون المطلب ، ولما أسفر الصبح وتعارفت الوجوه رجع الرشد

الى ما بقى ، وهم الناجون ، ولو تعارفوا من قبل
لتعاونوا جميعا على بلوغ ما أملوا ، ولوافتهم الفاية
أخوانا بنور الحق مهتدين ، نريد تلك المقالات
المضطربة فى انه يجب على الله رعاية المصلحة فى
أفعاله (١) ، وتحقيق وعيده فيمن تعدى حدوده من
عبيده (٢) ، وما يتلو ذلك من وقوع أعماله تحت العلل
والأعراض ، فقد بالغ قوم فى الإيجاب حتى ظن الناظر
فى مزاعمهم أنهم عدوه واحدا من المكلفين ، يفرض عليه
أن يجهد للقيام بما عليه من الحقوق وتأدية ما لزمه من
الواجبات ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا .

وغلا آخرون فى نفى التعليل عن أفعاله حتى خيل
للممعن فى مقالاتهم أنهم لا يرضونه الا قلبا يبرم اليوم
ما نقضه بالأمس ، ويفعل غدا ما أخبر بنقيضه اليوم ،
أو غافلا لا يشعر بما يستتبعه عمله ، (سبحان ربك رب
العزة عما يصفون) (٣) ، وهو أحكم الحاكمين وأصدق
القائلين ، جبروت الله وطهارة دينه أعلى وأرفع من
هذا كله .

اتفق الجميع على أن أفعاله لا تخلو من حكمة ، وصرح
الفلاة والمقصرون جميعا بأنه تعالى منزّه عن العبث فى
أفعاله ، والكذب فى أقواله ، ثم بعد هذا أخذوا يتنابدون
بالألفاظ ويتمارون فى الأوضاع ، ولا يدرى الى أى

(١) وهو ما يعرف عند المعتزلة من أن الله سبحانه يجب عليه فعل الصلاح
والاصلاح لعباده .

(٢) وهو أحد الأصول الخمسة عند المعتزلة ، سموه صدق الوعد
والوعد ، وأحالوا عليه أن يتخلف وعده للطائعين ووعده للعاصين . انظر
الفصل الذى كتبناه عن هذه الأصول الخمسة فى بحثنا (المعتزلة ومشكلة
الحرية الانسانية) طبعة بيروت سنة ١٩٧٢ م .

(٣) الصفات : ١٨٠ .

غاية يقصدون ، فلنأخذ ما اتفقوا عليه ، ولنرد الى حقيقة واحدة ما اختلفوا فيه .

حكمة كل عمل ما يترتب عليه مما يحفظ نظاما او يدفع فسادا ، خاصا كان او عاما ، لو كشف للعقل من أى وجه لعقله ، وحكم بأن العمل لم يكن عبثا ولعبا ، ومن يزعم للحكمة معنى لا يرجع الى هذا حاكمناه الى اوضاع اللغسة ، وبداهة العقل . لا يسمى ما يترتب على العمل حكمة ، ولا يتمثل عند العقل بمثالها الا اذا كان ما يتبع العمل مرادا لفاعله بانفعل ، والا لعد النائم حكيما فيما لو صدرت عنه حركة فى نومه قتلت عقربا كاد يلسع طفلا ، او دفعت صبيا عن حفرة كاد يسقط فيها ، بل لو سم بالحكمة كثير من العجماوات اذا استتبعت حركاتها بعض المنافع الخاصة او العامة ، والبداهة تأباه .

من القواعد الصحيحة المسلمة عند جميع العقلاء ان افعال العاقل تصان عن العبث . ولا يريدون من العاقل الا العالم بما يصدر عنه بأرادته ، ويريدون من صونها عن العبث انها لا تصدر الا لأمر يترتب عليها ، يكون غاية لها ، وان كان هذا فى العاقل الحادث فما ظنك بمصدر كل عقل ومنتهى الكمال فى العلم والحكم ؟ كلها مسلمات لا ينازع فيها أحد .

صنع الله الذى أتقن كل شئ ، وأحسن خلقه ، مشحون بضروب الحكم ، ففيه ما قامت به السماوات والأرض وما بينهما ، وحفظ به نظام الكون بأسره ، وما صانه عن الفساد الذى يفضى به الى العدم ، وفيه ما استقامت به مصلحة كل موجود على حدته ، خصوصا ما هو من الموجودات الحية كالنبات والحيوان ،

وأولا هذه البدائع من الحكم ما تيسر لنا الاستدلال على علمه .

فهذه الحكم التي نعرفها الآن بوضع كل شيء في موضعه ، وإيتاء كل محتاج ما له إليه الحاجة ، أما أن تكون معلومة له مرادة مع الفعل أم لا . . لا يمكن القول بالثاني ، والا لكان قولاً بقصور العلم أن لم تكن معلومة ، أو بالفلة أن لم تكن مرادة ، وقد سبق تحقيق أن علمه وسع كل شيء ، واستحالة غيبة أثر من آثار ارادته ، فهو يريد الفعل ، ويريد ما يترتب عليه من الحكمة ، ولا معنى لهذا إلا ارادته للحكمة من حيث هي تابعة للفعل .

ومن المحال أن تكون الحكمة غير مرادة بالفعل ، مع العلم بارتباطها به ، فيجب الاعتقاد بأن أفعاله يستحيل أن تكون خالية من الحكمة ، وبأن الحكمة يستحيل أن تكون غير مرادة ، إذ لو صح توهم أن ما يترتب على الفعل غير مراد لم يعد ذلك من الحكمة ، كما سبق .

فوجوب الحكمة في أفعاله تابع لوجوب الكمال في علمه وأرادته ، وهو مما لا نزاع فيه بين جميع المتخالفين ، وهكذا يقال في وجوب تحقيق ما وعد وأوعده به ، فانه تابع لكمال علمه وأرادته وصدقه ، وهو أصدق القائلين ، وما جاء في الكتاب أو السنة مما قد يوهم خلاف ذلك يجب أرجاعه إلى بقية الآيات وسائر الآثار ، حتى ينطبق الجميع على ما هدت إليه البديهيات السابق إيرادها ، وعلى ما يليق بكمال الله ، وببالغ حكمته ، وجليل عظمته ، والأصل الذي يرجع إليه كل وارد في هذا الباب قوله تعالى :

(وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ، لَوْ
أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُؤًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ،
بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ
الْوَيْلُ يَوْمَ تَصِفُونَ ^(١) .

وقوله : (لاتخذناه من لدنا) أى لصدر عن ذاتنا
المتفردة بالكمال المطلق ، الذى لا يشوبه نقص ، وهو
محال ، وان فى قوله : (ان كنا فاعلين) ، نافية ، وهو
نتيجة القياس السابق .

بقى ان الناظرين فى هذه الحقائق ينقسمون الى
قسمين : فمنهم من يطلب علمها لانه شهوة العقل وفيه
لذته ، فهذا القسم يسمى المعانى بأسمائها ولا يبالى جواز
الشرع اطلاقها فى جانب الله أم لم يجوز ، فيسمى الحكمة
غاية وغرضا ، وعلة غائية ، ورعاية للمصلحة ، وليس
من رايه ان يجعل لقلمه عنانا يرده عن اطلاقه اسما متى
صح عنده معناه ، وقد يعبر بالواجب عليه بدل الواجب
له ، غير مبال بما يوهمه اللفظ .

ومنهم من يطلب علمها مع مراعاة ان ذلك دين يتعبد
به ، واعتقاد بشئون لاله عظيم يعبد بالتحميد والتعظيم ،
ويجب الاحتياط فى تنزيهه حتى بعفة اللسان عن النطق
بما يوهم نقصا فى جانبه ، فيتبرا من تلك الألفاظ ،
مفردها ومركبها ، فان الوجوب عيسىه يوهم التكليف

(١) الانبياء : ١٦ - ١٨ .

والإلزام ، وبعبارة أخرى يوهم القهر والتأثر بالأغيار ،
ورعاية المصلحة توهم أعمال النظر واجالة الفكر ، وهما
من لوازم النقص في العلم والفياية ، والعلة الفائية
والفرض توهم حركة في نفس الفاعل من قبل البدء في
العمل الى نهايته ، وفيها ما في سوابقها ، ولكن الله
أكبر . . هل يصح أن تكون سعة المجال أو التعفف في
المقال سببا في التفرقة بين المؤمنين ، وتماريهم في
الجدال حتى ينتهى بهم التفرق الى ما صاروا اليه من
سوء الحال ؟!

أفعال العباد

كما يشهد سليم العقل وأنحواس من نفسه أنه موجود ، ولا يحتاج في ذلك الى دليل يهديه ولا معلم يرشده ، كذلك يشهد أنه مدرك لأعماله الاختيارية ، يزن نتائجها بعقله ، ويقدرها بارادته ، ثم يصدرها بقدرة ما فيه ، ويعد انكار شيء من ذلك مساويا لانكار وجوده ، في مجافاته لبداية العقل .

كما يشهد بذلك في نفسه يشهده أيضا في بني نوعه . كافة ، متى كانوا مثله في سلامة العقل والحواس ، ومع ذلك فقد يريد ارضاء خليل فيفضيه ، وقد يطلب كسب رزق فيفوته ، وربما سعى الى منجاة فسقط في مهلكة ، فيعود باللائمة على نفسه ان كان لم يحكم النظر في تقدير فعله ، ويتخذ من خيبته اول أمره مرشدا له في الأخرى ، فيعاود العمل من طريق أقوم وبوسائل أحكم ، ويتقد غيظه على من حال بينه وبين ما يشتهي ، ان كان سبب الاخفاق في المسعى منازعة منافس له في مطلبه ، لوجدانه من نفسه أنه الفاعل في حرمانه ، فينبرى لمناضلته ، وتارة يتجه الى أمر أسمر من ذلك ، ان لم يكن لتقصيره أو لمنافسة غيره دخل فيما لقى من

مصير عمله ، كأن هب ريع فأغرق بضاعته ، أو نزل صاعق فأحرق ماشيته ، أو علق أمله بمعين فمات ، أو بذى منصب فعزل ، يتجه من ذلك الى أن فى الكون قوة أسمى من أن تحيط بها قدرته ، وأن وراء تدبيره سلطانا لا تصل اليه سلطته ، فان كان قد هداه البرهان وتقويم الدليل الى أن حوادث الكون بأسره مستندة الى واجب وجود واحد ، يصرفه على مقتضى علمه وإرادته ، خضع وخضع ، ورد الأمر اليه فيما لقى ، ولكن مع ذلك لا ينسى نصيبه فيما بقى ، فالؤمن كما يشهد بالدليل وبالعيان أن قدرة مكون الكائنات أسمى من قوى الممكنات ، يشهد بالبداهة أنه فى أعماله الاختيارية ، عقلية كانت أو جسمانية ، قائم بتصريف ما وهب الله له من المدارك والقوى فيما خلقت لأجله ، وقد عرف القوم شكر الله على نعمه فقـالوا : هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه الى ما خلق لأجله .

على هذا قامت الشرائع ، وبه استقامت التكاليف ، ومن أنكر شيئا منه فقد أنكر مكان الايمان من نفسه ، وهو عقله الذى شرفه الله بالخطاب فى أوامره ونواهيه . أما البحث فيما وراء ذلك من التوفيق بين ما قام عليه الدليل من إحاطة علم الله وإرادته وقدرته ، وبين ما تشهد به البداهة من عمل المختار فيما وقع عليه الاختيار ، فهو من طلب سر القدر الذى نهينا عن الخوض فيه ، واشتغال بما لا تكاد تصل العقول اليه ، وقد خاض فيه الغالون من كل ملة خصوصا من المسيحيين والمسلمين ، ثم لم يزالوا بعد طول الجدل وقوفا حيث ابتدءوا ، وغاية ما فعلوا أن فرقوا وشتتوا ، فمنهم القائل بسلطة

العبد على جميع أفعاله واستقلالها المطلق (١) ، وهو غرور ظاهر ، ومنهم من قال بالجبر وصرح به (٢) ، ومنهم من قال به وتبرأ من اسمه (٣) ، وهو هدم للشرعية ومحو للتكاليف وإبطال لحكم العقل البديهي ، وهو عماد الإيمان .

ودعوى أن الاعتقاد بكسب العبد لأفعاله يؤدي إلى الإشراك بالله ، وهو الظلم العظيم ، دعوى من يلتفت إلى معنى الإشراك على ما جاء به الكتاب والسنة ، فالإشراك : اعتقاد أن لغير الله أثرا فوق ما وهبه الله من الأسباب الظاهرة ، وأن لشيء من الأشياء سلطانا على ما خرج عن قدرة المخلوقين . وهو اعتقاد من يعظم سوى الله مستعينا به فيما لا يقدر العبد عليه ، كالاستنصار في الحرب بغير قوة الجيوش . والاستشفاء من الأمراض بغير الأدوية التي هدانا الله إليها ، والاستعانة على السعادة الآخروية أو الدنيوية بغير الطرق والسنن التي شرعها الله لنا . هذا هو الشرك الذي كان عليه الوثنيون ومن مائلهم ، فجاءت الشريعة الإسلامية بمحوه ، ورد الأمر فيما فوق القدرة البشرية والأسباب الكونية إلى الله وحده ، وتقرير أمرين عظيمين هما ركنا السعادة وقوام الأعمال البشرية :

(١) هم المعتزلة ومن رأى رأيهم
(٢) وهم الجبرية الخالص ، وأول فرقهم « الجهمية » أتباع الجهم بن صفوان ، المتوفى سنة ١٢٨ هـ ، وسارت على دربهم هذا فرق كثيرة . انظر الفصل الذي كتبناه عن الجبرية في بحثنا (المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية) .

(٣) هم الأشعرية الذين لا يغنى عنهم قولهم بالكسب شيئا من الاتفاق في نهاية المطاف مع الجبرية . انظر في ذلك بحثنا السابق أيضا .

الأول : أن العبد يكسب بارادته وقدرته ما هو وسيلة
لسعادته .

والثانى : ان قدرة الله هى مرجع لجميع الكائنات ،
وان من آثارها ما يحول بين العبد وبين انفاذ ما يريد ،
وان لا شىء سوى الله يمكن له أن يمد العبد بالمعونة فيما
لم يبلغه كسبه .

جاءت الشريعة لتقرير ذلك ، وتحريم أن يستعين
العبد بأحد غير خالقه فى توفيقه الى اتمام عمله ، بعد
احكام البصيرة فيه ، وتكليفه بأن يرفع همته الى استمداد
العون منه وحده ، بعد أن يكون قد افرغ ما عنده من
الجهد فى تصحيح الفكر واجادة العمل . ولا يسمح العقل
ولا الدين لأحد أن يذهب الى غير ذلك .

وهذا الذى قررناه قد اهتدى اليه سلف الأمة فقاموا
من الأعمال بما عجبت له الأمم ، وعول عليه من متأخري
اهل النظر امام الحرمين الجوينى ، رحمه الله ، وان أنكر
عليه بعض من لم يفهمه .

اكرر القول بأن الايمان بوحداية الله لا يقتضى من
المكلف الا اعتقاد أن الله صرفه فى قواه ، فهو كاسب
لايمانه ولما كلفه الله به من بقية الأعمال ، واعتقاد ان
قدرة الله فوق قدرته ، ولها وحدها السلطان الأعلى فى
اتمام مراد العبد بازالة الموانع او تهيئة الأسباب المتممة
مما لا يعلمه ولا يدخل تحت ارادته .

أما التطلع الى ما هو أغمض من ذلك فليس من مقتضى
الايمان ، كما بينا ، وانما هو من شره العقول فى طلب
رفع الاستار على الاسرار ، ولا أنكر ان قوما قد وصلوا
بقوة العلم ، والمثابرة على مجاهدة المذالك الى ما اطمأنت

به نفوسهم وتقشعت به حيرتهم ، ولكن قليل ما هم .
على ان ذلك نور يقذفه الله فى قلب من شاء ، ويخص
به أهل الولاية والصفاء . وكثر ما ضل قوم وأضلوا ،
وكان لمقالاتهم أسوأ الأثر فيما عليه حال الأمة اليوم ،
لو شئت لقربت البعيد فقلت : ان من بالغ الحكم فى
الكون أن تتنوع الأنواع على ما هى عليه فى العيان ،
ولا يكون النوع ممتازا عن غيره حتى تلزمه خواص ، وكذا
الحال فى تميز الأشخاص ، فواهب الوجود يهب الأنواع
والأشخاص وجودها على ما هى عليه ، ثم كل وجود متى
حصل كانت له توابعه .

اختيار الانسان

ومن تلك الأنواع الانسان ، ومن مميزاته حتى يكون
غير سائر الحيوانات ، أن يكون مفكرا مختارا فى عمله
على مقتضى فكره ، فوجوده الموهوب مستتبع لمميزاته
هذه ، ولو سلب شيء منها لكان اما ملكا أو حيوانا
آخر ، والفرض انه الانسان ، فهبة الوجود له لا شيء
فيها من القهر على العمل .

ثم علم الواجب محيط بما يقع من الانسان بارادته ،
وبأن عمل كذا يصدر فى وقت كذا ، وهو خير يشاب
عليه ، وان عملا آخر يعاقب عليه . عقاب الشر والأعمال
فى جميع الأحوال حاصلة عن الكسب والاختيار ، فلا
شيء فى العلم بسالب للتخير فى الكسب ، وكون ما فى
العلم يقع لا محالة انمسا جاء من حيث هو الواقع ،
والواقع لا يتبدل ، ولنسا فى علومنا الكونية أقرب
الأمثال : شخص من أهل العناد يعلم علم اليقين أن

عصيانه لأميره باختياره يحل به عقوبته لا محالة ، لكنه مع ذلك يعمل العمل ويستقبل العقوبة ، وليس لشيء من علمه وانطباقه على الواقع أدنى أثر في اختياره ، لا بالمنع ولا بالانزام ، فانتكشاف الواقع للعالم لا يصح في نظر انعقل ملزما ولا مانعا ، وانمسا يربك الوهم تغيير العبارات وتشعب الألفاظ . ولو شئت لزدت في بيان ذلك ورجوت ان لا يبعد عن عقل الف النظر الصحيح ، ولم تفسد فطرته بالمماحكات اللفظية ، لكن يمنعني عن الإطالة فيه عدم الحاجة اليه في صحة الايمان ونقاصر عقول العامة عن ادراك الامر في ذاته مهما بالغ المعبر في الايضاح عنه ، والتيات قلوب الجمهور من الخاصة بمرض التقليد ، فهم يعتقدون الامر ثم يطلبون الدليل عليه ، ولا يريدونه الا موافقا لما يعتقدون ، فان جاءهم بما يخالف ما اعتقدوا نبذوه واجوا في مقاومته وان أدى ذلك الى جحد العقل برمته ، فأكثرهم يعتقد فيستدل ، وقلما تجد بينهم من يستدل ليعتقد ، فان صاح بهم صائح من أعماق سرائرهم : ويل للخابط ، ذلك قلب لسنة الله في خلقه ، وتحريف لهديه في شرعه ، عرتهم هزة من الجزع ، ثم عادوا الى السكون محتجين بأن هذا هو المألوف ، وما أقمنا الا على معروف . ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .

حسن الأفعال وقبحها

الأفعال الانسانية الاختيارية لا تخرج عن أن تكون من الأكوان الواقعة تحت مداركنا ، وما تنفعل به نفوسنا عند الاحساس بها أو استحضار صورها يشابه كل المشابهة ما تنفعل به عند وقوع بعض الكائنات تحت

حواسنا أو حضورها في مخيلاتنا ، وذلك بديهي لا يحتاج الى دليل .

نجد في أنفسنا بالضرورة تمييزا بين الجميل من الأشياء والقبيح منها ، فان اختلفت مشارب الرجال في جمال النساء ، أو مشارب النساء في معنى جمال الرجال ، فلم يختلف أحد في جمال ألوان الأزهار ، وتنضيد أوراق النباتات والأشجار ، خصوصا اذا كانت أوضاع الزهر على أشكال تمثل الائتلاف والتناسب بين تلك الألوان بعضها مع بعض ، ولا في قبح الصورة الممثل بها بتهشيم بعض أجزائها ، وانقطاع البعض الآخر على غير نظام ، وانفعال أنفسنا من الجميل بهجة أو إعجابا ، ومن القبيح اشمئزا أو جزعا ، وكما يقع هذا التمييز في المبصرات يقع في غيرها من المسموعات والملموسات والمذوقات والمشمومات ، كما هو معروف لكل حساس من بنى آدم باحدى تلك الحواس .

ليس هذا موضع تحديد ما هو الجمال وما هو القبح في الأشياء ، ولكن لا يخالفنا أحد في أن من خواص الإنسان ، بل وبعض الحيوان ، التمييز بينهما ، وعلى هذا التمييز قامت الصناعات على اختلاف أنواعها ، وبه ارتقى العمران في أطواره الى الحد الذي تراه عليه الآن ، وان اختلفت الأذواق ففي الأشياء جمال وقبح .

هذا في المحسوسات واضح كما سبق ، ولعله لا ينزل عن تلك الدرجة في الوضوح ما يلم به العقل من الموجودات المعقولة ، وان اختلف اعتبار الجمال فيها ، فالكمال في المعقولات كالوجود والتواجب ، والأرواح

اللطيفة ، وصفات النفوس البشرية له جمال تشعر به
أنفس عارفيه ، وتنير له بصائر لأحظيه ، والنقص قبح
لا تنكره المدارك العالية ، وإن اختلف أثر الشعور ببعض
أطواره في الوجدان من أثر الاحساس بالقبح في
المحسوسات ، وهل في الناس من ينكر قبح النقص في
العقل ، والسقوط في الهمة ، وضعف العزيمة ؟؟ ويكفى
أن أرباب هذه النقائص المعنوية يجاهدون في اخفائها
ويفخرون أحياناً بأنهم متصفون بأضدادها .

وقد يجعل القبح بجمال أثره ، ويقبح الجميل بقبح
ما يقترن به ، فالمر قبح مستبشع ، والملك الدميم المشوه
الخلقة ينبو عنه النظر ، لكن أثر المر في معالجة المرض ،
وعدل الدميم في رعيته ، أو احسانه اليك في خاصة
نفسك ، يغير من حالتك النفسية عند حضور صورته ،
فإن جمال الأثر يلقي على صاحبه أشعة من بهائه ، فلا
يشعر الوجدان منه إلا بالجميل . ومثل ذلك يقال في
قبح الحلو إذا أضر ، واشمئزاز النفس من الجميل إذا
ظلم وأضر .

هل يمكن لعقل أن يقول في الأفعال اختيارية كما
قال في الموجدات الكونية ، مع أنها نوع منها ، وتقع
تحت حواسنا ومداركنا العقلية ، أما بنفسها وأما
بأثرها ، وتنفع نفوسنا بما يلم بها منها كما يرد عليها
من صور الكائنات ؟؟ كلا . . بل هي قسم من
الموجدات ، حكمها في ذلك حكم سائرها بالبداهة .

فمن الأفعال الاختيارية ما هو معجب في نفسه ،
تجد النفس منه ما تجد من جمال الخلق ، كالحركات

العسكرية المنتظمة ، وتقلب المهرة من اللاعبين فى
اللاعيب المعروفة اليوم « بالجمناستيك » ، وكايقاعات
النفمات على القوانين الموسيقية من العارف بها ، ومنها
ما هو قبيح فى نفسه ، يحس منه ما يحس من رؤية
الخلق المشوه ، كتخطيط ضعفاء النفوس عند الجزع ،
وكولولة النائحات وتقع (١) المذعورين .

ومنها ما هو قبيح لما يعقبه من الألم ، وما هو حسن
لما يجلب من اللذة أو دفع الألم ، فالأول كالضرب والجرح
وكل ما يؤلم من أفعال الانسان ، والثانى كالأكل على
جوع والشرب على عطش ، وكل ما يحصل لذة أو يدفع
الما مما لا يحصى عده ، وفى هذا القسم يكون الحسن
بمعنى ما يلد والقبيح بمعنى المؤلم .

وقلما يختلف تمييز الانسان للحسن والقبيح من
الأفعال بالمعنيين السابقين عن تمييز الحيوانات المرتقية
فى سلسلة الوجود ، اللهم الا فى قوة الوجدان وتحديد
مرتبة الجمال والقبح .

ومن الأفعال الاختيارية ما يحسن باعتبار ما يجلب
من اتئفع ، وما يقبح بما يجبر اليه من الضرر ، ويختص
الانسان بالتمييز بين الحسن والقبيح بهذا المعنى اذا اخذ
من اكمل وجهاته ، وقلما يشاركه فيه حيوان آخر ،
اللهم الا من أحط جهاته وهو خاصة العقل وسر الحكمة
الالهية فى هبة الفكر .

فمن اللذيد ما يقبح لشؤم عاقبته ، كالافراط فى
تناول الطعام والشراب ، والاتقطاع الى سماع الأغانى ،

(١) من معانيه ارتفاع الصوت والغبار ، وشق الجيوب .

والجري في أعقاب الشهوات ، فان ذلك مفسدة للصحة ،
مضیعة للعقل ، متلفة للمال ، مدعاة للعجز والذل ، وانما
قبح اللذیذ فی هذا الموضع لقصر مدته ، وطول مدة
ما یجر الیه عادة من الآلام التي قد لا تنتهی الا بالموت
على أسوأ حالاته ، ولضعف النسبة بین متساع اللذة
ومقاسات شدائد الألم .

ومن المؤلم ما یحسن كتجشيم مشساق التعب فی
الأعمال لكسب الرزق ، وتأمين النفس على حاجاتها فی
أوقات الضعف ، ومجابهة الشهوات ، ومقاساة
الحرمان من بعض اللذات حینا من الزمن لیتوفر للقوى
البدنية والعقلية حظها من التمتع بما قدر لها من اللذات
على وجه ثابت لا یخالطه اضطراب ، أو على نمط یخفف
من رزایا الحياة ، ان عدت الحياة مثارا لها .

ومن المؤلم الذي عده العقل البشرى حسنا مقارعة
الانسان عدوه ، سواء كان من نوعه أو من غیره ،
للمدافعة عن نفسه و أو عن أنصاره ، ومنهم بنو آبيه أو
قبيلته أو شعبه أو أمته ، حسب ارتقائه فی الاحساس ،
ومخاطرته حتى بحياته فی سبیل ذلك ، كأنه یرى فی
بذل هذه الحياة أمنا على حياة أخرى تشعر بها نفسه
وان لم یحددها عقله .

ومنه معاناة التعب فی كشف ما عمى عن علمه من
حقائق الكون ، كأنه لا یرى المشقة فی ذلك شئیًا بالقیاس
الى ما یحصل من لذة الاطمئنان على الحق بقدر ما له من
الاستطاعة .

وعد من اللذیذ المستقبح مد الید الى ما کسبه

الغير بسعيه وأستشفاء ألم الحقد باتلاف نفس الحقود
عليه أو مائه ، لما فى ذلك من جانب المخافة العامة حتى
على ذات المعتدى ، ويمكنك من نفسك استحضار ما يتبع
الوفاء بالعهود والعقود والفدر فيها .

كل هذا عرفه العقل البشرى ، وفرق فيه بين الضار
والنافع ، وسمى الأول فعل الشر والثانى عمل الخير ،
وهذا التفريق هو منبت التمييز بين الفضيلة والرذيلة ،
وقد حددهما النظر الفكرى على تفاوت فى الاجمال
والتفصيل للتفاوت فى درجات عقول الناظرين ، وناط
بهما سعادة الانسان وشقاءه فى هذه الحياة ، كما ربط
بهما نظام العمران البشرى وفساده وعزة الأمم وذلتها
وضعفها وقوتها ، وان كان المحددون لذلك والآخذون فيه
بحظ الصواب هم العدد القليل من عقلاء البشر .

كل هذا من الأوليات العقلية ، لم يختلف فيه ملى
ولا فيلسوف . فللأعمال الاختيارية ، حسن وقبح فى
نفسها ، أو باعتبار أثرها فى الخاصة أو فى العامة ،
والحسن أو العقل قادر على تمييز ما حسن منها وما قبح
بالمعاني السابقة ، بدون توقف على سمع .

والشاهد على ذلك ما تراه فى بعض أصناف الحيوان ،
وما نشهده من أفاعيل الصبيان قبل تعقل ما معنى
الشرع ، وما وصل إلينا من تاريخ الانسان وما عرف عنه
فى جاهليته .

ومما يحسن ذكره هنا ما شاهدته بعض الناظرين فى
أحوال النمل ، قال : كانت جماعة من النمل تشتغل فى
بيت لها ، فجاءت نملة كأنها القائمة بمراقبة العمل ،
فراأت المشتغلات قد وضعت السقف على أقل من الارتفاع

المناسب ، فأمرت بهدمه ، فهدم ، ورفع البنيان إلى الحد الموافق ، ووضع السقف على أرفع مما كان ، وذلك من انقاض السقف القديم . وهذا هو التمييز بين الضار والنافع ، فمن زعم أن لا حسن ولا قبح فى الأعمال على الإطلاق فقد سلب نفسه العقل ، بل عدها أشد حمقا من النمل .

سبق لنا أن واجب الوجود وصفاته الكمالية تعرف بالعقل ، فاذا وصل مستدل ببرهانه إلى إثبات الواجب وصفاته الفير السمعية ، ولم تبلغه بذلك رسالة ، كما حصل لبعض أقوام من البشر ، ثم انتقل من النظر فى ذلك وفى أطوار نفسه إلى أن يبدأ العقل فى الإنسان يبقى بعد موته ، كما وقع لقوم آخرين ، ثم انتقل من هذا مخطئا أو مصيبا ، إلى أن بقاء النفس البشرية بعد الموت يستدعى سعادة لها فيه أو شقاء ، ثم قال : أن سعادتها إنما تكون بمعرفة الله وبالفضائل ، وإنها إنما تسقط فى الشقاء بالجهل بالله وبارتكاب الرذائل ، وبنى على ذلك أن من الأعمال ما هو نافع للنفس بعد الموت بتحصيل السعادة ، ومنها ما هو ضار لها بعده بإيقاعها فى الشقاء ، فأى مانع عقلى أو شرعى يحظر عليه أن يقول بعد ذلك بحكم عقله : أن معرفة الله واجبة ، وأن جميع الفضائل وما يتبعها من الأعمال مفروضة ، وأن الرذائل وما يكون عنها محظورة ؟؟ وأن يصنع لذلك ما يشاء من القوانين ليدعو بقية البشر إلى الاعتقاد بمثل ما يعتقد ، وإلى أن يأخذ من الأعمال بمثل ما أخذ به حيث لم يوجد شرع يعارضه .

اما أن يكون ذلك حالا لعامة الناس ، يعلمون بعقولهم ان معرفة الله واجبة ، وان الفضائل مناط السعادة في الحياة الأخرى ، والردائل مدار الشقاء فيها ، فمما لا يستطيع عاقل ان يقول به ، والمشهود من حال الأمم كافة يضل القائل به في رايه .

لو كانت حاجات الانسان ومخاوفه محدودة كما هي حاجات فيل أو أسد مثلا ، وكان ما وهب له من الفكر واقفا عند حد ما اليه الحاجة ، لاهتدى الى المنع واتقاء المضار على وجه لا يختلف فيه أفراده ، ولسعدت حياته وتخلص كل من شر الآخر ، ونجا بقية الحيوانات من غائلة الجميع . لكن قضى عليه حكم نوعه بأن لا يكون لحاجته حد ، ولا تختص معيشته بجـو من الأجواء ولا بوضع من الأوضاع ، وأن يوهب من القوى المدركة ما يكفيه استعماله في سد عوزه وتوفير لذاته ، في أى اقليم ، وعلى أى حال ، وان يختلف ظهور هذه المدارك في أطوارها وآثارها باختلاف أصنافه وشعوبه وأشخاصه اختلافا لا تنتهى درجاته ، ولولا هذا لما اختلف عن بقية الحيوانات الا باستقامة القامة وعرض الاظفار .

وهب الله الانسان أو سلط عليه ثلاث قوى لم يساوه فيها حيوان : الذاكرة ، والمخيلة ، والمفكرة .

فالذاكرة : تشير من صور الماضى ما ستره الاشتغال بالحاضر ، فتستحضر من صور المرغوبات والمكروهات ما تنبه اليه الأشياء أو الأضداد الحاضرة ، فقد يذكر الشيء بشبهه وقد يذكره بضده ، كما هو بديهى .

والخيال : يجسم من المذكور ، وما يحيط به من الأحوال ، حتى يصير كأنه شاهد ، ثم ينشئ له مثال

لذة أو ألم في المستقبل يعاكى ما ذهب به الماضي ،
ويهمز النفس في طلبه أو الهرب منه فتلجسأ الى
الفكر : في تدبير الوسيلة اليه .

على هذه القوى الثلاث مستوى سعادة الانسان ،
ومنها ينبوع بلائه . فمن الناس معتدل الذكر هادىء
الخيال صحيح الفكر ، ينظر مثلا في حال مسرف انفق
ما له في غير نافع ، وضاعت يده عما يقيم معيشته ،
فيذكر الما لحاجة مضت ، ثم يتخيل المال ومنافعه
وما تتمتع به النفس من اللذة به ، سواء في دفع الألم
الذى يحدثه مشهد الفاقة في غيره ، باعطاء المضطر
ما يذهب بضرورته ، ثم يتخيل ذلك المال آتيا من
وجوهه التى لا يتعلق بها حق من حقوق غيره ، وعند
ذاك يوجه فكره لطلب الوسيلة اليه من تلك الوجوه
بالعمل القويم في استخدام ما وهبه الله من القوى في
نفسه وما سخره له من قوى الكون المحيط به .

ومن الناس منحرف عن سنن الاعتدال ، يرى مالا
مثلا في يد غيره ، فيتذكر لذة ماضية أصابها بمثل هذا
المال ، ويعظم له الخيال لذة مثلها في المستقبل ، ولا يزال
يعظم في تلك اللذة والتمتع بها حتى يقع ظل
الخيال على طريق الفكر فيستر عنه ما طاب من وجوه
الكسب ، وانما يعمد الى استعمال قوته أو حيلته في
سلب المال من يد ماله ، لينفقه فيما تخيل من المنفعة ،
فيكون قد عطل بذلك قواه الموهوبة له ، وأخل بالأمن
الذى أفاضه الله بين عباده ، وسن سنة الاعتداء ، فلا
يسهل عليه ولا على غيره الوصول الى الراحة من أعمال
المقترفين لمثل عمله .

وخفيف من النظر في أعمال البشر يجليها جميعا على

نحو ما بينا في المثالين ، فلقوة الدائرة وضعفها ، ولحدة الخيال واعتداله ، واعوجاج الفكر واستقامته أعظم الأثر في التمييز بين النافع والضار في أشخاص الأعمال ، وللأمزجة والأجواء وما يحتف بالشخص من أهل وعشيرة ومعاشرين مدخل عظيم في التخيل والفكر ، بل وفي الذكر .

فالناس متفقون على أن من الأعمال ما هو نافع ، ومنها ما هو ضار ، وبعبارة أخرى : منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح ، ومن عقلائهم وأهل النظر الصحيح والمزاج المعتدل منهم من يمكنه إصابة وجه الحق في معرفة ذلك . ومتفقون كذلك على أن الحسن ما كان أدوم فائدة وإن كان مؤلماً في الحال ، وإن القبيح ما جر إلى فساد في النظام الخاص بالشخص أو الشامل له ولمن يتصل به ، وإن عظمت لذته الحاضرة ، ولكنهم يختلفون في النظر إلى كل عمل بعينه اختلافهم في أمزجتهم وسحنهم ومناشئهم وجميع ما يكتنف بهم ، فلذلك ضربوا إلى الشر في كل وجه ، وكل يظن أنه إنما يطلب نافعاً ويتقى ضاراً .

فالعقل البشري وحده ليس في استطاعته أن يبلغ بصاحبه سعادته في هذه الحياة ، اللهم إلا في قليل ممن لم يعرفهم الزمن ، فإن كان لهم من الشأن العظيم ما به عرفهم أشار اليهم الدهر بأصابع الأجيال ، وقد سبقت الإشارة اليهم فيما مر .

وليس عقول الناس سواء في معرفة الله تعالى ، ولا في معرفة حياة بعد هذه الحياة ، فهم وإن اتفقوا في الخضوع لقوة اسمى من قواهم ، وشعر معظمهم بيوم بعد هذا اليوم ، ولكن أفسدت الوثنية عقولهم ،

وانعرفت بها عن مسلك السعادة ، فليس فى سسعة العقل الانسانى فى الافراد كفاة ان يعرف من الله ما يجب ان يعرف ، ولا ان يفهم من الحياة الآخرة ما ينبغى ان يفهم ، ولا ان يقرر لكل نوع من الأعمال جزاءه فى تلك الدار الآخرة ، وانما قد تيسر ذلك لقليل ممن اختصه الله بكمال العقل ، ونور البصيرة ، وان لم ينل شرف الاقتداء بهدى نبوى ، ولو بلفه لكان اسرع الى اتباعه ، وهؤلاء ربما يصلون بأفكارهم الى العرفان من وجه غير ما يليق فى الحقيقة ان ينظر منه الى الجلال الالهى .

ثم من أحوال الحياة الأخرى ما لا يمكن لعقل بشرى ان يصل اليه وحده ، وهو تفصيل اللذائذ والآلام ، وطرق المحاسبة على الأعمال ما لا يمكن ان يعرف وجه الفائدة ، لا فى هذه الحياة ولا فيما بعدها ، كصور العبادات ، كما يرى فى أعداد الركعات ، وبعض الأعمال فى الحج فى الديانة الاسلامية وبعض الاحتفالات فى الديانة الموسوية ، وضروب التوسل والزهادة فى الديانة العيسوية ، كل ذلك مما لا يمكن للعقل البشرى ان يستقل بمعرفة وجه الفائدة فيه ، ويعلم الله ان فيه سعاده .

لهذا كله كان العقل الانسانى محتاجا ، فى قيادة القوى الادراكية والبدنية الى ما هو خير له فى الحياتين ، الى معين يستعين به فى تحصيل أحكام الأعمال وتعيين الوجه فى الاعتقاد بصفات الألوهية ، ومعرفة ما ينبغى ان يعرف من أحوال الآخرة ، ولا يكون لهذا المعين سلطان على نفسه حتى يكون من جنسه ، ليفهم منه أو عنه ما يقول ، وحتى يكون ممتازا على

سائر الأفراد بأمر فائق على ما عرف في العادة وما عرف في سنة الخليقة ، ويكون بذلك مبرهنا على أنه يتكلم عن الله الذي يعلم مصالح العباد على ما هي عليه ، ويعلم صفاته الكمالية ، وما ينبغي أن يعرف منها ، والحياة الآخرة ، وما أعد فيها ، فيكون الفهم عنه ، والثقة بأنه يتكلم عن العليم الخبير ، معينا للعقل على ضبط ماتشتت عليه ، أو درك ما ضعف عن ادراكه ، وذلك المعين هو النبي .

النبوة تحدد ما ينبغي أن يلحظ في جانب واجب الوجود من الصفات ، وما يحتاج اليه البشر كافة من ذلك ، وتشير الى خاصتهم بما يمكن لهم أن يفضلوا به غيرهم من مقامات عرفانهم ، لكنها لا تحتم إلا ما فيه الكفاية العامة ، فجاءت النبوات مطالبة بالاعتقاد بوجود الله ، وبوحدانيته ، وبالصفات التي اثبتناها ، على الوجه الذي بيناه ، وأرشدت الى طرق الاستدلال على ذلك ، فوجوب المعرفة على هذا الوجه المخصوص ، وحسن المعرفة ، وحظر الجهالة والجحود بشيء اوجبه الشرع في ذلك وقبحه مما لا يعرف الا من طريق الشرع معرفة تطمئن بها النفس ، ولو استقل عقل بشرى بذلك لم يكن على الطريق المطلوب من الجزم واليقين والاقتناع الذي هو عماد الطمأنينة ، فان زيد على ذلك أن العرفان ، على ما بينه الشرع ، يستحق المثوبة المعينة فيه ، وضده يستحق العقوبة التي نص عليها ، كانت طريق معرفة الوجوب شرعية محضة ، غير أن ذلك لا ينافي أن معرفة الله على هذه الصفة حسنة في نفسها ، وانما جاء الشرع مبينا للواقع ، فهو ليس محدث الحسن ، ونصوبه تؤيد ذلك ، واذكر مثالا من كثير :

قال تعالى على لسان يوسف : « أرباب متفرقون خير
أم الله الواحد القهار » (١) يشيرون بذلك اشارة واضحة
الى أن تفرق الآلهة يفرق بين البشر في وجهة قلوبهم
الى أعظم سلطان يتخذونه فوق قوتهم ، وهو يذهب بكل
قوتهم الى التمسك لما وجه قلبه اليه ، وفي ذلك فساد
نظامهم كما لا يخفى ، أما اعتقاد جميعهم بآله واحد فهو
توحيد لمنازع نفوسهم الى سلطان واحد ، يخضع الجميع
لحكمه ، وفي ذلك نظام اخوتهم ، وهي قاعدة سعادتهم ،
والبها مآلهم فيما اعتقد وان طال الزمان ، فكما جاء
الشرع مطالبا بالاعتقاد جاء هاديا لوجه الحسن فيه .

النبوة تحدد أنواع الأعمال التي تنشط بها سعادة
الانسان في الدارين ، وتطالبه عن الله بالوقوف عند
الحدود التي حددتها ، وكثيرا ما تبين له مع ذلك وجوه
الحسن أو القبح فيما أمر به أو نهى عنه ، فوجوب عمل
من الأمور به ، أو الندب اليه ، وحظر عمل ، أو كراهته
من المنهى عنه على الوجه الذي حددته الشريعة ، وعلى
أنه مثاب عليه بأجر كذا ، ومجازى عليه بعقوبة كذا ،
مما لا يستقل العقل بمعرفته ، بل طريقة معرفته شرعية ،
وهو لا ينافي أيضا أن يكون الأمور به حسنا في ذاته ،
بمعنى أنه مما يؤدي الى منفعة دنيوية أو أخروية ،
باعتبار أثره في أحوال المعيشة ، أو في صحة البدن ،
أو حفظ النفس أو المال أو العرض ، أو في زيادة تعلق
القلب بالله ، جل شأنه ، كما هو مفصل في الأحكام
الشرعية . وقد يكون من الأعمال ما لا يمكن درك
حسنه ، ومن المنهيات ما لا يعرف وجه قبحه ، وهذا
النوع لا حسن له إلا الأمر ولا قبح إلا النهي . والله أعلم .

(١) يوسف : ٣٦ .

الرسالة العامة

نريد من الرسالة العامة ، بعثة الرسل لتبليغ شيء من العقائد والأحكام عن الله خالق الانسان وموفيه ما لا غنى له عنه ، كما وفى غيره من الكائنات سداد حاجتها ، ووقاء وجودها ، على القدر الذى حدد لها فى رتبة نوعها من الوجود .

والكلام فى هذا البحث من وجهين :

الأول : وهو ايسرهما على المتكلم ، وجه ان الاعتقاد ببعثة الرسل ركن من اركان الايمان ، فيجب على كل مؤمن ومؤمنة ان يعتقد بأن الله أرسل رسلا من البشر ، مبشرين بثوابه ومنذرين بعقابه ، قاموا بتبليغ أممهم ما أمرهم بتبليغه من تنزيه لذاته وتبيين لسلطانه القاهر على عباده ، وتفصيل لأحكامه فى فضائل أعمال وصفات يطالبهم بها ، وفى مثالب فعال وخلائق ينهاهم عنها ، وأن يعتقد بوجوب تصديقهم فى انهم يبلغون ذلك عن الله ، ووجوب الاقتداء بهم فى سيرهم ، والائتمار بما أمروا به والكف عما نهوا عنه ، وأن يعتقد بأن منهم من أنزل الله عليه كتبا تشتمل على ما أراد أن يلقوه من الخبر عنه ومن الحدود والأحكام التى علم الخير لعباده فى الوقوف عندها ، وأن هذه الكتب التى نزلت

عليهم حق ، وأن يؤمن بأنهم مؤيدون من العنسيانية
الالهية بما لا يعهد للعقول ولا للاستطاعة البشرية ، وأن
هذا الأمر الفائق لمعروف البشر هو المعجزة الدالة على
صدق النبي في دعواه ، فمتى ادعى الرسول النبوة ،
واستدل عليها بالمعجزة ، وجب التصديق برسالته .

ومن لوازم ذلك بالضرورة وجوب الاعتقاد بعلو
فطرتهم ، وصحة عقولهم ، وصدقهم في أقوالهم ،
وأمانتهم في تبليغ ما عهد اليهم أن يبلغوه ، وعصمتهم
من كل ما يشوه السيرة البشرية ، وسلامة أبدانهم مما
تنبو عنه الأبصار وتنفر منه الأذواق السليمة ، وأنهم
منزهون عما يضاد شيئاً من هذه الصفات المتقدمة ، وأن
أرواحهم ممدودة من الجلال الالهي بما لا يمكن معه
لنفس انسانية أن تسطو عليها سطوة روحانية .

أما فيما عدا ذلك فهم بشر يعترهم ما يعترى سائر
أفرادهم ، يأكلون ويشربون وينامون ويسهون وينسون
فيما لا علاقة له بتبليغ الأحكام ، ويمرضون وتمتد اليهم
أيدي الظلمة ، وينالهم الاضطهاد ، وقد يقتلون .

المعجزة

المعجزة : ليست من نوع المستحيل عقلاً ، فان مخالفة
السير الطبيعي المعروف في الإيجاد مما لم يقم دليل
على استحالة ، بل ذلك مما يقع ، كما يشاهد في حال
المريض يمتنع عن الأكل مدة لو لم يأكل فيها وهو
صحيح لمات ، مع وجود العلة التي تزيد الضعف وتساعد
الجوع على الاتلاف .

فان قيل : ان ذلك لا بد ان يكون تابعا لناموس آخر طبيعي ، قلنا : ان واضع الناموس هو موجد الكائنات ، فليس من المحال عليه ان يضع نواميس خاصة بخوارق العادات ، غاية ما في الأمر اننا لا نعرفها ، ولكننا نرى أثرها على يد من اختصه الله بفضل من عنده .

على اننا بعد الاعتقاد بأن صانع الكون قادر مختار ، يسهل علينا العلم بأنه لا يمتنع عليه ان يحدث الحادث على أى هيئة ، وتابعا لأى سبب ، اذا سبق فى علمه انه يحدث كذلك .

المعجزة لا بد ان تكون مقرونة بالتحدى عند دعوى النبوة ، وظهورها من البراهين المثبتة لنبوة من ظهرت على يده ، لأن النبى يستند اليها فى دعواه انه مبلغ عن الله ، فاصدار الله لها عند ذلك يعد تأييدا منه له فى تلك الدعوى ، ومن المحال على الله ان يؤيد الكاذب ، فان تأييد الكاذب تصديق له ، وتصديق الكاذب كذب ، وهو محال على الله . فمتى ظهرت المعجزة ، وهى مما لا يقدر عليه البشر ، وقارن ظهورها دعوى النبوة ، علم بالضرورة ان الله ما أظهرها الا تصديقا لمن ظهرت على يده ، وان كان هذا العلم قد يقارنه الإنكار مكابرة .

واما السحر وأمثاله فان سلم ان مظاهره فائقة عن آثار الأجسام والجسمانيات ، فهى لا تعلو عن متناول القوى الممكنة ، فلا يقارب المعجزة فى شيء .

اما وجوب تلك الصفات المتقدمة للأنبياء ، فلأنهم لو انحطت فطرتهم عن فطر أهل زمانهم ، او تضاءلت أرواحهم لسلطان نفوس آخر ، او مس عقولهم شيء من

الضعف ، لما كانوا أهلاً لهذا الاختصاص الإلهي الذي يفوق كل اختصاص : اختصاصهم بوحيه ، والكشف لهم عن أسرار علمه .

ولو لم تسلم أبدانهم عن المنفرات ، لكان انزعاج النفس لمرآهم حجة للمنكر في انكار دعواهم ، ولو كذبوا أو خانوا أو قبحت سيرتهم لضعفت الثقة بهم ، ولكانوا مضلين لا مرشدين ، فتذهب الحكمة من بعثهم ، والأمر كذلك لو أدركهم السهو أو النسيان فيما عهد إليهم تبليغه من العقائد والأحكام .

أما وقوع الخطأ منهم فيما ليس من الحديث عن الله ، ولا له مدخل في التشريع ، فجوزه بعضهم ، والجمهور على خلافه ، وما ورد من مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم ، نهى عن تأبير النخل ، ثم أباحه لظهور أثره في الأثمار ، فانما فعله عليه الصلاة والسلام ، ليعلم الناس أن ما يتخذوه من وسائل الكسب ، وطرق الصناعات فهو موكول لمعارفهم وتجاربهم ، ولا حظر عليهم فيه ما دامت الشرائع مرعية والفضائل محمية . وما حكاه الله من قصة آدم وعصيانه بالأكل من الشجرة فما خفي فيه سر النهي عن الأكل ، والمؤاخذه عليه ، وغاية ما علمناه من حكمته أنه كان سبباً لعمارة الأرض ببنى آدم . كان النهي والأكل رمزان إلى طورين من أطوار آدم ، عليه السلام ، أو مظهران من مظاهر النوع الإنساني في الوجود . والله أعلم . ومن العسر إقامة الدليل العقلي أو أصابة دليل شرعي يقطع بما ذهب إليه الجمهور .

حاجة البشر الى الرسالة

(الوجه الثانى) : سبق لك فى الفصل السابق ما يهم الكلام عليه من الوجه الأول ، وهو وجه ما يجب على المؤمن اعتقاده فى الرسل ، والكلام فى هذا الفصل موجه ، ان شاء الله ، الى بيان الحاجة اليهم ، وهو معترك الافهام ، ومزلة الاقدام ، ومزدحم الكثير من الأفكار والأوهام .

واسنأ بصدد الاتيان بما قاله الأولون ، ولا عرض ما ذهب اليه الآخرون ، ولكننا نلزم ما التزمنا فى هذه الوريقات من بيان المعتقد ، والذهاب اليه من أقرب الطرق ، من غير نظر الى ما مال اليه المخالف أو استقام عليه الموافق ، اللهم الا إشارة من طرف خفى أو الماعا لا يستغنى عنه القول الجلى .

وللكلام فى بيان الحاجة الى الرسل مسلكان :
الأول : وقد سبق الإشارة اليه يبتدىء من الاعتقاد ببقاء النفس الانسانية بعد الموت ، وأن حياة أخرى بعد الحياة الدنيا ، تتمتع فيها بنعيم أو تشقى فيها بعداب أليم ، وأن السعادة والشقاء فى تلك الحياة الباقية معقودان بأعمال المرء فى حياته الفانية ، سواء كانت تلك الأعمال قلبية كالاقتادات والمقاصد والارادات ، أو بدنية كأنواع العبادات والمعاملات .

اتفقت كلمة البشر ، موحدين ووثنيين ، مليون وفلاسفة ، الا قليلا لا يقام لهم وزن ، على أن لنفس الانسان بقاء تحيا به بعد مفارقة البدن ، وانها لا تموت موت فناء مطلقا ، وانما الموت المحتوم هو ضرب من البطون والخفاء ، وان اختلفت منازلهم فى تصوير ذلك البقاء ، وفيما تكون عليه النفس وتباينت مشاربهم فى

ظُرُق الاستدلال عليه ، فمن قائل بالتناسخ (١) في
اجساد البشر أو الحيوان على الدوام ، ومن ذاهب الى
ان التناسخ ينتهي عندما تبلغ النفس أعلى مراتب
الكمال .

ومنهم من قال : انها متى فارقت الجسد عادت الى
تجردها من المادة ، حافظة لما فيه لذتها أو ما به
شقتها .

ومنهم من رأى انها تتعلق بأجسام اثرية الطف من هذه
الأجسام المرئية . وكان اختلاف المذاهب في كنه
السعادة والشقاء الأخرويين ، وفيما هو متاع الحياة
الآخرة ، وفي الوسائل التي تعد للنعيم أو تبعد عن
النكال الدائم . وتضارب آراء الأمم فيه ، قديماً
وحديثاً ، مما لا تكاد تحصى وجوهه .

هذا الشعور العام بحياة بعد هذه الحياة ، المنبث في
جميع الأنفس ، عالمها وجاهلها ، وحشيها ومستأنسها ،
بأديها وحاضرها ، قديمها وحديثها ، لا يمكن ان يعد
ضلة عقلية ، أو نزعة وهمية ، وانما هو الا لهامات (٢)

(١) نظرية قديمة ، قال بها فيثاغورس ، أخذوا عن الفلسفة الهندية ، رعى
تعنى انتقال النفس بعد الموت الى جسم آخر ، سواء أكان نباتاً أو حيواناً
أو انساناً ، ومن المتصوفة من يرى تقسيم التناسخ بحسب ما تنقل اليه
النفس ، فاذا انتقلت من انسان الى انسان سمي « نسخاً » ، واذا انتقلت من
انسان الى حيوان سمي « مسخاً » ، واذا انتقلت من انسان الى نبات سمي
« فسخاً » ، واذا انتقلت من انسان الى جماد سمي « رسخاً » أنظر
(المعجم الفلسفي) للدكتور مراد وهبة (وآخرين) طبعة القاهرة سنة
١٩٦٦ م مادة « تناسخ » .

(٢) المراد هنا « بالالهامات » : الشعور العام الموجود من أصل الفطرة ،
وليس « الالهامات » بمعنى ما يقابل « المعقولات » وسيأتي الحديث عن هذه
المعنى الأخير فيما بعد .

التي اختص بها هذا النوع ، كما ألهم الانسان ان عقله وفكره هما عماد بقائه في هذه الحياة الدنيا .

وان شذ افراد منه ، ذهبوا الى أن العقل والفكر ليسا بكافيين للارشاد في عمل ما ، أو الى انه لا يمكن للعقل أن يوقن باعتقاده ، ولا الفكر أن يصل الى مجهول ، بل قالوا ان لا وجود للعالم الا في اختراع الخيال ، وأنهم شاكون حتى في أنهم شاكون (١) .

ولم يطعن شذوذ هؤلاء في صحة الالهام العام المشعر لسائر افراد النوع ان الفكر والعقل هما ركن الحياة وأساس البقاء الى الأجل المحدود .

كذلك قد ألهمت العقول وأشعرت النفوس ان هذا العمر القصير ليس هو منتهى ما للانسان في الوجود ، بل الانسان ينزع هذا الجسد كما ينزع الثوب عن البدن ، ثم يكون حيا باقيا في طور آخر وان لم يدرك كنهه .

ذلك الهم عقلي يكاد يزاحم البديهة في الجلاء ، يشعر كل نفس انها خلقت مستعدة لقبول معلومات غير متناهية ، من طرق غير محصورة ، شيقة الى الدائد غير محدودة ، ولا واقفة عند غاية ، مهياة للدرجات من الكمال لا تحددها أطراف المراتب والغايات ، معرضة لآلام من الشهوات ، ونزعات الأهواء ، ونزوات الأمراض على الأجساد ، ومصارعة الأجواء والحاجات ، وضروب من مثل ذلك لا تدخل تحت عد ولا تنتهي عند حد . الهم يستلقتها بعد هذا الشعور الى أن واهب الوجود للأنواع

(١) الإشارة الى مذهب « اللأدرية » الذين ينكرون قيمة العقل وقدرته على المعرفة .

انما قدر الاستعداد بقدر الحاجة فى البقاء ، ولم يعهد فى تصرفه العبث والكيل الجزاف ، فما كان استعداداه لقبول مالا يتناهى من معلومات وآلام ولذائد وكمالات لا يصح أن يكون يقـاؤه قاصرا على أيام أو سنين معدودات .

شعور يهيج بالأرواح الى تحسس هذا البقاء الأبدى ، وما عسى أن تكون عليه متى وصلت اليه ، وكيف الاهتداء ، وأين السبيل وقد غاب المطلوب وأعوز الدليل . شعورنا بالحاجة الى استعمال عقولنا فى تقويم هذه المعيشة القصيرة الأمد لم يكفنا فى الاستقامة على المنهج الأقوام ، بل لزمنا الحاجة الى التعليم والارشاد ، وقضاء الأزمئة والاعصار فى تقويم الأنظار ، وتعديل الأفكار ، واصلاح الوجدان ، وتثقيف الأذهان ، ولا نزال الى الآن من هم هذه الحياة الدنيا فى اضطراب ، لا ندرى متى نخلص منه ، وفى شوق الى طمأنينة لا نعلم متى ننتهى اليها .

هذا شأننا فى فهم عالم الشهادة ، فماذا نؤمل من عقولنا وأفكارنا فى العلم بما فى عالم الغيب ؟ هل فيما بين أيدينا من الشاهد معالم نهتدى بها الى الغائب ؟ وهل فى طرق الفكر ما يوصل كل أحد الى معرفة ما قدر له فى حياة يشعر بها ، وبأن لا مندوحة عن القـدوم عليها ، ولكن لم يوهب من القوة ما ينفذ الى تفصيل ما أعد له فيها ، والشئون التى لا بد أن يكون عليها بعد مفارقة ما هو فيه . أو الى معرفة بيد من يكون تصريف تلك الشئون ؟؟ ، هل فى أساليب النظر ما يأخذ بك الى اليقين بمناطها من الاعتقادات والأعمال ، وذلك

الكون مجهول لديك ، وتلك الحياة في غاية الغموض
بالنسبة اليك ؟؟ .

كلا . . . فان الصلة بين العالمين تكاد تكون منقطعة
في نظر العقل ومرامي المشاعر ، ولا اشتراك بينهما الا
فيك أنت فالنظر في المعلومات الحاضرة لا يوصل الى
اليقين بحقائق تلك العوالم المستقبلية .

افليس من حكمة الصانع الحكيم — الذي اقام امر
الانسان على قاعدة الارشاد والتعليم ، الذي خلق
الانسان وعلمه البيان ، علمه الكلام للتفاهم ، والكتاب
للتراسل — ان يجعل من مراتب الأنفس البشرية مرتبة
يعد لها ، بمحض فضله ، بعض من يصطفيه من خلقه ،
وهو اعلم حيث يجعل رسالته ، يميزهم بالفطر السليمة ،
ويبلغ بأرواحهم من الكمال ما يليقون معه للاستشراق
بأنوار علمه ، والأمانة على مكنون سره ، مما لو انكشف
لفيرهم انكشافه لهم لفاضت له نفسه ، او ذهبت بعقله
جلالته وعظمته ، فيشرفون على الغيب باذنه ، ويعلمون
ما سيكون من شأن الناس فيه ، ويكونون في مراتبهم
العلوية على نسبة من العالمين ، نهاية الشاهد وبداية
الغائب ، فهم في الدنيا كأنهم ليسوا من أهلها ، وهم
وفد الآخرة في لباس من ليس من سكانها ، ثم يتلقون
من امره أن يحدثوا عن جلاله وما خفى على العقول من
شئون حضرته الرفيعة بما يشاء أن يعتقده العباد فيه ،
وما قدر أن يكون له مدخل في سعادتهم الآخروية ، وأن
يبينوا للناس من أحوال الآخرة ما لا بد لهم من علمه ،
معبرين عنه بما تحتمله طاقة عقولهم ولا يبعد عن متناول
افهامهم ، وأن يبلغوا عنه شرائع عامة ، تحدد لهم سيرهم
في تقويم نفوسهم وكبح شهواتهم ، وتعلمهم من الأعمال

ما هو مناط سعادتهم وشقاؤهم فى ذلك الكون المغيب
عن مشاعرهم بتفصيله ، اللاحق علمه بأعماق ضمائرهم
فى اجماله . ويدخل فى ذلك جميع الأحكام المتعلقة
بكليات الأعمال ، ظاهرة وباطنة ، ثم يؤيدهم بما لا تبلغه
قوى البشر من الآيات ، حتى تقوم بهم الحجة ، ويتم
الاقناع بصدق الرسالة ، فيكونون بذلك رسلا من لدنه
الى خلقه مبشرين ومنذرين .

لا ريب ان الذى أحسن كل شئ خلقه ، وأبدع فى كل
كائن صنعه ، وجاد على كل حى بما اليه حاجته ، ولم
يحرم من رحمته حقيرا ولا جليلا من خلقه ، يكون من
رافته بالنوع الذى أجاد صنعه ، وأقام له من قبول
العلم ما يقوم مقام المواهب التى اختص بها غيره ، ان
ينقذه من حيرته ، ويخلصه من التخبط فى أهم حياته ،
والضلال فى أفضل حاله .

يقول قائل : ولم لم يودع فى الفرائض ما تحتاج اليه
من العلم ؟ ، ولم يضع فيها الانقياد الى العمل وسلوك
الطريق المؤدية الى الغاية فى الحياة الآخرة ؟ وما هذا
النحو من عجائب الرحمة فى الهداية والتعليم ، وهو
قول يصدر عن شطط العقل ، والغفلة عن موضوع
البحث ، وهو النوع الانسانى ، ذلك النوع على ما به ،
وما دخل فى تقويم جوهره من الروح المفكر ، وما اقتضاه
ذلك من الاختلاف فى مراتب الاستعداد باختلاف
أفراده ، وأن لا يكون كل فرد منه مستعدا لكل حال
بطبعه ، وأن يكون وضع وجوده على عماد البحث
والاستدلال ، فلو ألهم حاجاته كما تلهم الحيوانات لم
يكن هو ذلك النوع ، بل كان اما حيوانا آخر كالنحل

والنمل أو ملكا من الملائكة ليس من سكان هذه الأرض .

المسلك الثانى : فى بيان الحاجة الى الرسالة يؤخذ من طبيعة الانسان نفسه : أرتمسا الأيام ، غابرها وحاضرها ، أن من الناس من يختزل نفسه من جماعة البشر ، وينقطع الى بعض الغابات أو الى رءوس الجبال ، ويستأنس الى الوحش ، ويعيش عيش الأوابد من الحيوان . يتفدى بالأعشاب وجذور النبات ، وياوى الى الكهوف والمفاور ، ويتقى بعض العوادي عليه بالصخور والأشجار ، ويكتفى من الثياب بما يخصف (١) من ورق الشجر أو جلود الهالك من حيوان البر ، ولا يزال كذلك حتى يفارق الدنيا .

لكن مثل هذا مثل النحلة تنفرد عن الدبر (١) وتعيش عيشة لا تتفق مع ما قدر لنوعها ، وانما الانسان نوع من تلك الأنواع التى غرز فى طبيعتها أن تعيش مجتمعة ، وان تعددت فيها الجماعات ، على أن يكون لكل واحد من الجماعة عمل يعود على المجموع فى بقائه ، وللمجموع من العمل ما لا غنى للواحد عنه فى نمائه وبقائه ، وأودع فى كل شخص من أشخاصها شعور ما بحاجة الى سائر افراد الجماعة التى يشملها اسم واحد ، وتاريخ وجود الانسان شاهد بذلك ، فلا حاجة الى الاطالة فى بيانه ، وكفاك من الدليل على أن الانسان لا يعيش الا فى جملة ، ما وهبه من قوة النطق ، فلم يخلق لسانه مستعدا لتصوير المعانى فى الألفاظ وتأليف العبارات الا لاشتداد الحاجة به الى

(١) يلصق ويطبق .

(٢) الدبر ، بفتح الدال المشددة وسكون الباء : جماعة النحل والزنابير .

التفاهم وليس الاضطرار الى التفاهم بين اثنين أو أكثر
الا الشهادة بأن لا غنى لأحدهم عن الآخر .

حاجة كل فرد من الجماعة الى سائرها مما لا يشتبه
فيه ، وكلما كثرت مطالب الشخص في معيشتة ازدادت
به الحاجة الى الأيدي العاملة ، فتمتد الحاجة ، وعلى
أثرها الصلة ، من الأصل الى العشيرة ، ثم الى الأمة ،
والى النوع بأسره ، وأيامنا هذه شاهدة على أن الصلة
التابعة للحاجة قد تعم النوع ، كما لا يخفى هذه الحاجة
— خصوصا في الأمة التي حققت عنوانها لها — صلات
وعلائق ميزتها عن سواها ، حاجة في البقاء ، حاجة
في التمتع بمزايا الحياة ، حاجة في جلب الرغائب ودفع
المكاره من كل نوع .

لو جرى أمر الانسان على اساليب الخلقة في غيره
لكانت هذه الحاجة من أفضل عوامل المحبة بين أفرادها ،
عامل يشعر كل نفس ان بقاءها مرتبط ببقاء الكل .

فالكل منها بمنزلة بعض قواها ، المسخرة لنافعها ،
ودرع مضارها ، والمحبة عماد السلم ورسول السكينة
الى القلوب ، هي الدافع لكل من المتحابين على العمل
لمصلحة الآخر ، الناهض بكل منهما للمدافعة عنه في
حالة الخطر ، فكان من شأن المحبة أن تكون حفاظا لنظام
الأمم وروحا لبقائها ، وكان من حالها أن تكون ملازمة
للحاجة على مقتضى سنة الكون ، فان المحبة حاجة
لنفسك الى من تحب ، أو ما تحب ، فان اشتدت كانت
ولعا وعشقا .

لكن . . . كان من قوانين المحبة أن تنشأ وتندوم بين
متحابين اذا كانت الحاجة الى ذات المحبوب أو ما هو
فيها لا يفارقها ، ولا يكون هذا النوع منها في الانسان

الا اذا كان منشؤه امرا فى روح المحبوب وشماثله التى لا تفارق ذاته ، حتى تكون لذة الوصول فى نفس الاتصال لا فى عارض يتبعه ، فاذا عرض التبادل والتعاضد ، ولوحظ فى العلاقة بينهما ، تحولت المحبة الى رغبة فى الانتفاع بالعوض ، وتعلقت بالمنتفع به لا بمصدر الانتفاع ، وقام بين الشخصين مقام المحبة اما سلطان القوة او ذلة المخافة او الدهان والخديعة من الجانبين .

يحب الكلب سيده ويخلص له ، ويدافع عنه دفاع المستميت ، لما يرى انه مصدر الاحسان اليه فى سداد عوزه ، فصورة شبعه وريه وحمايته مقرونة فى شعوره بصورة من يكفلها له ، فهو يتوقع فقدانها بفقدته ، فيحرص عليه حرصه على حياته ، واو انه انتقل من حوزته الى حوزة آخر وغاب عنه السنين ثم رآه معرضا لخطر ما عادت اليه تلك الصورة يصل بعضها بعضا، واندفع الى خلاصة بما تمكنه القوة ، ذلك ان الالهام الذى هدى به شعور الكلب ليس مما تتسع به المذاهب ، فوجدانه يتردد بين الاحسان ومصدره ، وليس له وراءهما مذهب، فحاجته فى سد عوزه هى حاجته الى القائم بأمره ، فيحبه محبته لنفسه ، ولا يبخل منها ثوب التعاضد فى الخدمة .

اما الانسان - وما ادراك ما هو - فليس أمره على ذلك، ليس ممن يلهم ولا يتعلم ، ولا ممن يشعر ولا يتفكر ، بل كان كماله النوعى فى اطلاق مداركه عن القيد ، ومطالبه عن النهايات ، وتسليمه على صفرة الى العالم الاكبر على جلالته وعظمه ، يصارعه بعوامله ، وهى غير محصورة ، حتى يعتصر منه منافعه ، وهى غير محدودة ، وابداعه من قوى الادراك والعمل ما يعينه

على المغالبة ويمكنه من المطالبة بسعيه ورأيه ، ويتبع ذلك أن يكون له فى كل كائن مما يصل اليه لذة ، وبجوار كل لذة ألم أو مخافة ، فلا تنتهى رغائبه الى غاية ، ولا تقف مخاوفه عند نهاية : (ان الانسان خلق هلوفا ، اذا مسه الشر جزوعا ، واذا مسه الخير منوعا (١)) .

تفاوتت افراده فى مواهب الفهم ، وفى قوى العمل ، وفى الهمة والعزم ، فمنهم المقصر ضعفا أو كسلا ، المتطاول فى الرغبة شهوة وطمعا ، يرى فى أخيه انه العون له على ما يريد من شئون وجوده ، لكنه يذهب من ذلك الى تخيل اللذة فى الاستئثار بجميع ما فى يده ، ولا يقنع بمعارضته فى ثمرة من ثمار عمله ، وقد يجد اللذة فى أن يتمتع ولا يعمل ، ويرى الخير فى أن يقيم مقام العمل أعمال الفكر فى استنباط ضروب الحيل ، ليتمتع وان لم ينفع ، ويغلب عليه ذلك حتى يخيل له أن لا ضرر عليه لو انفرد بالوجود عمن يطلب مغالبتة ، ولا يبالى بارساله الى عالم العدم بعد سلبه ، فكلما حثه الذكر والخيال الى دفع مخافة ، أو الوصول الى لذيذ ، فتح له الفكر بابا من الحيلة ، أو هيا وسيلة لاستعمال القوة ، فقام التناهب مقام التواهب ، وحل الشقاق محل الوفاق ، وصار الضابط لسيرة الانسان : اما الحيلة واما القهر .

اللذة الروحانية

هل وقف الهوى بالإنسان عند التنافس فى اللذائد الجسدانية ، وتجالد أفراده طمعا فى وصول كل الى ما يظنه غاية مطلبه ، وان لم تكن له غاية ؟؟ .

كلا .. ولكن قدر له أن تكون له لذائد روحانية ، وكان من أعظم همه أن يشعر بالكرامة له فى نفس غيره ممن تجمعه معهم جامعة ما ، حسبما يمتد اليه نظره ، وقد بلغت هذه الشهوة حدا من الأنفس كادت تتغلب على جميع الشهوات ، وأخذت لذة الوصول اليها من الأرواح مكانا كاد لا تصعد اليه سائر اللذات ، وهى من أفضل العوامل فى احراز الفضائل ، وتمكين الصلات بين الأفراد والأمم ، لو صرفت فيما سيقى لأجله ، ولكن انحرف بها السبيل كما انحرف بغيرها للأسباب التى اشرنا اليها من التفاسوت فى مراتب الإدراك والهمة والعزيمة ، حتى خيل للكثير من العقلاء أن يسعى الى اعلاء منزلته فى القلوب باخافة الأمن وازعاج الساكن واشعار القلوب رهبة المخافة لا تهيب الحرمة .

هل يمكن مع هذا ان يستقيم أمر جماعة بنى نظامهم وعلق بقاؤهم فى الحياة على تعاونهم ، ورفد بعضهم بعضا فى الأعمال ؟ أو لا تكون هذه الأفاعيل السابق

ذكرها ، سببا في تفانيهم ؟ لا ريب ان البقاء على تلك الأحوال من ضروب المحال ، فلا بد للنوع الانساني في حفظ بقائه من المحبة او ما ينوب منابها .

لجأ بعض اهل البصيرة في ازمة مختلفة الى العدل ، وظنوا ، كما ظن بعض العارفين ونطق به في كلمة جليلة ، ان العدل نائب المحبة .

نعم . . لا يخلو القول من حكمة ، ولكن . . من الذي يضع قواعد العدل ، ويحمل الكافة على رعايتها ؟؟ . . قيل : ذلك هو العقل ، فكما كان الفكر والذكر والخيال ينابيع الشقاء ، كذلك تكون وسائل السعادة ، وفيها مستقر السكينة ، وقد رأينا ان اعتدال الفكر وسعة العلم وقوة العقل وأصالة الحكم يذهب بكثير من الناس الى ما وراء حجب الشهوات ، وتعالو بهم فوق ما تخيله المخاوف ، فيعرفون لكل حق حرمة ، ويميزون بين لذة ما يفنى ومنفعة ما يبقى ، وقد جاء منهم أفراد في كل أمة ، وضعوا أصول الفضيلة ، وكشفوا وجوه الرذيلة ، وقسموا أعمال الانسان الى ما تحضر لذته وتسوء عاقبته ، وهو ما يجب اجتنابه ، وإلى ما قد يشق احتماله ولكن تسر مغبته ، وهو ما يجب الأخذ به . ومنهم من انفق في الدعوة الى رايه نفسه وماله ، وقضى شهيد اخلاصه في دعوة قومه الى ما يحفظ نظامهم ، فهو لاء العقلاء هم الذين يضعون قواعد العدل ، وعلى اهل السلطان ان يحملوا الكافة على رعايتها ، وبذلك يستقيم أمر الناس .

هذا قول لا يجافي الحق ظاهره ، ولكن . . هل سمع في سيرة الانسان ، وهل ينطبق على سنته أن يخضع كافة أفراده أو الغالب منهم لرأي العاقل لمجرد أنه

الصواب ؟ وهل كفى فى اقناع جماعة منه ، كشعب او أمة ، قول عاقلهم : انهم مخطئون ، وأن الصواب فيما يدعوهم اليه ، وان أقام على ذلك من الأدلة ما هو أوضح من الضياء وأجلى من ضرورة المحبة للبقاء ؟ . .

كلا . . لم يعرف ذلك فى تاريخ الانسان ، ولا هو مما ينطبق على سنته . فقد تقسّم لنا أن مهيب الشقاء هو تفاوت الناس فى الإدراك ، وهم مع ذلك يدعون المساواة فى العقول والتقارب فى الأصول ، ولا يعرف جمهورهم من حال الفاضل الا كما يعرف من أمر الجاهل ، ومن لم يكن فى مرتبتك من العقل لم يذق مذاقك من الفضل ، فمجرد البيان العقلى لا يدفع نزاعا ، ولا يرد طمانينة ، وقد يكون القائم على ما وضع من شريعة العقل ممن يزعم انه أرفع من واضعها ، فيذهب بالناس مذهب شهواته ، فتذهب حرمتها ، ويتهدم بناؤها ، ويفقد ما قصد بوضعها .

الحاجة الأخروية

أضف الى ما سبق من لوازم نزعات الفكر ونزعات الأهواء شعورا هو الصق بالفريزة البشرية ، وأشد لزوما لها ، كل انسان ، مهما علا فكره وقوى عقله ، أو ضعفت فطنته وانحطت فطرته ، يجد من نفسه انه مغلوب لقوة أرفع من قوته وقوة ما أنس منه الغلبة عليه مما حوله ، وانه محكوم بإرادة تصرفه وتصرف ما هو فيه من العوالم في وجوه قد لا يعرفها معرفة العارفين ، ولا تتطرق اليها إرادة المختارين . تشعر كل نفس انها مسوقة لمعرفة تلك القوة العظمى ، فتطلبها من حسمها تارة ومن عقلها أخرى ، ولا سبيل لها الا الطريق التي حددت لنوعها ، وهي طريق النظر ، فذهب كل في طلبها وراء رائد الفكر ، فمنهم من تأولها ببعض الحيوانات ، لكثرة نفعها أو شدة ضررها ، ومنهم من تمثلت له في بعض الكواكب ، لظهور أثرها ، ومنهم من حججته الأشجار والأحجار ، لاعتبارات له فيها ، ومنهم من تبدت له آثار قوى مختلفة في أنواع متفرقة ، تتماثل في أفراد كل نوع وتتخالف بتخالف الأنواع ، فجعل لكل نوع الها .

ولكن ... كلما رق الوجدان ، ولطفت الأذهان ،

ونفذت البصائر ، ارتفع الفكر ، وجلت النتائج ، فوصل من بلغ به علمه بعض المنازل من ذلك الى معرفة هذه القدرة الباهرة ، واهتدى الى انها قدرة واجب الوجود ، غير أن من اسرار الجبروت ما غمض عليه ، فلم يسلم من الخطب فيه ، ثم لم يكن له من الميزة الفائقة في قومه ما يحملهم على الاهتداء بهديه ، فبقى الخلاف دائما والرشد ضائعا .

اتفق الناس في الاذعان لما فاق قدرهم وعلا متناول استطاعتهم ، ولكنهم اختلفوا في فهم ما تلجئهم الفطرة الى الاذعان له ، اختلافا كان اشد اثرا في التقاطع بينهم ، واثارة أعاصير الشقاء فيهم من اختلافهم في فهم النافع والضار ، لقلية الشهوات عليهم .

ان كان الانسان قد فطر على أن يعيش في جملة ، ولم يمنح من تلك الفطرة ما منحه النحل وبعض افراد النمل مثلا من الالهام الهادي الى ما يلزم لذلك ، وانما ترك الى فكره يتصرف به على نحو ما سبق ، كما فطر على الشعور بقاهر تنساق نفسه بالرغم عنها الى معرفته ، ولم يفيض عليه مع ذلك الشعور عرفانه بذات ذلك القاهر ولا صفاته ، وانما ألقى به في مطارح النظر ، تحمله الأفكار في مجاريها ، وترمى به الى حيث يدرى ولا يدرى ، وفي كل ذلك الويل على جامعته ، والخطر على وجوده ، فهل منى هذا النوع بالنقص ، ورزىء بالقصور عن مثل ما بلغه اضعف الحيوانات وأحطها في منازل الوجود؟؟ .. نعم .. هو كذلك ، لولا ما اتاه الصانع الحكيم من ناحية ضعفه .

الرسول والرسالة

الانسان عجيب فى شأنه يصعد بقوة عقله الى اعلى مراتب الملكوت ، ويطـسـاول بفكره أرفع معالم الجبروت ، ويسامى بقوته ما يعظم ان يسامى من قوى الكون الأعظم ، ثم يصفر ويتضاءل وينحط الى أدنى درك فى الاستكانة والخضوع متى عرض له امر ما لم يعرف سببه ولم يدرك منشأه ، لسر عرفه المستبصرون ، واستشعرته نفوس الناس اجمعين .

من ذلك الضعف قيد الى هداه ، ومن تلك الضعة اخذ بيده الى مشرق سعادته . اكمل الواهب الجواد لجملة ما اقتضت حكمته فى تخصيص نوعه بما يميزه عن غيره او ينقص من افراده ، وكما جاد على كل شخص العقل المصرف للحواس ، لينظر فى طلب اللقمة وستر العورة والتوقى من انحر والبرد ، جاد على الجملة بما هو امس بالحاجة فى البقاء وآثر فى الوقاية من غوائل الشقاء واحفظ لنظام الاجتماع الذى هو عماد كونه بالاجماع .

من عليه بالنائب الحقيقى عن المحبة ، بل الراجع بها الى النفوس التى اقفرت منها ، لم يخالف سنته فيه من بناء كونه على قاعدة التعليم والارشاد ، غير انه اتاه مع ذلك من اضعف الجهات فيه ، وهى جهة الخضوع والاستكانة ، فاقام له من بين افراده مرشدين هادين ، ويميزهم من بينها بخصائص من انفسهم ، لا يشركهم فيها سواهم ، وايد ذلك ، زيادة فى الاقناع ، بآيات باهرات تملك النفوس ، وتأخذ الطرق على سوابق العقول ، فيستخذى الطامح ، ويذل الجامع ، ويصدم

بها عقل العاقل فيرجع الى رشده، وينبهر لها بصر الجاهل
فيرتد عن غيه .

يطرقون القلوب بقوارع من أمر الله ، ويدهشون
المسارك ببواهر من آياته ، فيحيطون العقول
بما لا مندوحة عن الاذعان له ، ويستوى في الركون
لما يجيئون به المالك والملوك ، والسلطان والصعلوك ،
والعاقل والجاهل ، والمفضول والفاضل ، فيكون
الاذعان لهم أشبه بالاضطراري منه بالاختياري النظري .
يعلمونهم ما شاء الله أن يصلح به معاشهم ومعادهم ،
وما أراد أن يعلموه من شئون ذاته وكمال صفاته ،
وأولئك هم الأنبياء المرسلون .

فبعثة الأنبياء صلوات الله عليهم من متمامات كون
الإنسان ، ومن أهم حاجاته في بقائه ، ومنزلتها من
النوع منزلة العقل من الشخص ، نعمة أتمها الله لكيلا
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . وسنتكلم عن
وظيفتهم بنوع من التفصيل فيما بعد .

امكان الوحي

الكلام في امكان الوحي يأتي بعد تعريفه ، لتصوير
المعنى الذي يراد منه ، ولنعرف المعنى الحاصل
بالمصدر ، فيفهم معنى المصدر نفسه ، ولا تعيننا ما تثيره
الألفاظ في الأذهان ، ولندكر من اللغة ما يناسبه :

يقال : وحيت اليه واوحيت ، اذا كلمته بما تخفيه
عن غيره ، والوحي مصدر من ذلك . والمكتوب والرسالة
وكل ما القيته الى غيرك ليعلمه . ثم غلب فيما يلقي الى

الأنبياء من قبل الله : وقيل الوحي اعلام فى خفاء ،
ويطلق ويراد به الوحي .

وقد عرفوه شرعا : انه كلام الله تعالى المنزل على نبي
من أنبيائه .

أما نحن فتعرفه على شرطنا بأنه عرفان يجده الشخص
من نفسه ، مع اليقين بأنه من الله بواسطة أو بغير
واسطة ، والأول (١) بصوت يتمثل لسمعته أو بغير
صوت .

ويفرق بينه وبين الإلهام وجدان تستيقنه النفس
وتنساق الى ما يطلب على غير شعور منها من أين أتى ،
وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن
والسرور (٢) .

أما إمكان حدوث هذا النوع من العرفان (الوحي)
وانكشاف ما غاب من مصالح البشر عن عامتهم لمن
يختصه الله بذلك ، وسهولة فهمه عند العقل ، فلا أراه
مما يصعب أدراكه إلا على من لا يريد أن يدرك ، ويجب
أن يرغم نفسه الفهامة على أن لا تفهم .

نعم . . يوجد فى كل أمة ، وفى كل زمان أناس يقذف
بهم الطيش والنقص فى العلم الى ما وراء سواحل
اليقين ، فيسقطون فى غمرات من الشك فى كل ما لم
يقع تحت حواسهم الخمس ، بل قد يدركهم الريب فيما
هو من متناولها ، كما سبقت الإشارة ، فكأنهم بسقطتهم
هذه انحطوا الى ما هو أدنى من مراتب أنواع أخرى من
الحيوان ، فينسبون العقل وشئونه ، وسره ومكنونه ،

(١) أى ما هو بواسطة .

(٢) أى ان الفرق بين الوحي والإلهام ان متلقى الوحي يستيقن أنه من
الله ، وليس ذلك شرطا فى متلقى الإلهام .

فيجسدون في ذلك لذة الاطلاق عن قيود الأوامر والنواهي ، بل عن مجالس الحشمة التي تضمهم الى الالتزام بما يليق ، وتحجزهم عن مقارفة ما لا يليق ، كما هو حال غير الانسان من الحيوان ، فاذا عرض عليهم شيء من الكلام في النبوات والأديان ، وهم من انفسهم هام بالاصفاء ، دافعوا بما أوتوا من الاختيار في النظر ، وانصرفوا عنه ، وجعلوا أصابعهم في آذانهم حذر أن يخالف الدليل أذهانهم فيلزمهم العقيدة ، وتتبعها الشريعة ، فيحرموا لذة ما ذاقوا ، وهو مرض في الأنفس والقلوب يستشفى منه بالعلم ، ان شاء الله .

قلت : أي استحالة في الوحي ؟ وان ينكشف لفلان ما لا ينكشف لغيره ، من غير فكر ولا ترتيب مقدمات ، مع العلم ان ذلك من قبل واهب الفكر ومانح النظر ، متى حفت العناية من ميزته هذه النعمة .

مما شهدت به البديهة أن درجات العقول متفاوتة ، يعلو بعضها بعضا ، وان الأدنى منها لا يدرك ما عليه الأعلى الا على وجه من الاجمال ، وان ذلك ليس لتفاوت المراتب في التعليم فقط ، بل لابد معه من التفاوت في الفطر التي لا مدخل فيها لاختيار الانسان وكسبه ، ولا شبهة في أن من النظريات عند بعض العقلاء ما هو بديهي عند من هو أرقى منه ، ولا تزال المراتب ترتقى في ذلك الى ما لا يحصره العدد ، وان من أرباب الهمم وكبار النفوس من يرى البعيد عن صفاتها قريبا فيسعى اليه ، ثم يدركه ، والناس دونه ينكرون بدايته ، ويعجبون لنهايته ، ثم يألفون ما صار اليه كأنه من المعروف الذي لا ينزع ، والظاهر الذي لا يجاحد ، فاذا أنكر منكر ثاروا عليه ثورتهم في بادئ الأمر على من دعاهم اليه ، ولا يزال هذا الصنف من الناس على قلته ظاهرا في كل أمة الى اليوم .

لماذا سلم - ولا مخيض عن التسليم - بما أسلفنا من المقدمات ، فمن ضعف العقل والنكول عن النتيجة اللازمة لمقدماتها ، عند الوصول اليها ، ان لا يسلم بأن من النفوس البشرية ما يكون لها من نقاء الجوهر ، بأصل الفطرة ، ما تستعد به ، من محض الفيض الالهي ، لأن تتصل بالافق الأعلى ، وتنتهي من الانسانية الى الذروة العليا ، وتشهد من أمر الله شهود العيان ما لم يصل بغيرها الى تعقله أو تحسسه بعصى الدليل والبرهان ، وتتلقى عن العليم الحكيم ما يعلو وضوحا على ما يتلقاه احدنا عن أساتذة التعاليم ، ثم تصدر عن كل ذلك العلم الى تعليم ما علمت ودعوة الناس الى ما حملت على ابلاغه اليهم ، وان يكون ذلك سنة الله في كل أمة وفي كل زمان على حسب الحاجة .

يظهر برحمته من يختصه بعنايته ، ليفي للاجتماع بما يضطر اليه من مصلحة ، الى أن يبلغ النوع الانساني أشده ، وتكون الأعلام التي نصبها لهدايته وسعاده كافية في ارشاده ، فتختتم الرسالة ويفلق باب النبوة ، كما سنأتي عليه في رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم .

الملائكة

أما وجود بعض الأرواح العالية ، وظهورها لأهل تلك المرتبة السامية فمما لا استحالة فيه بعدما عرفنا من أنفسنا وارشدنا إليه العلم ، قديمه وحديثه ، اشتغال الوجود على ما هو الطف من المادة ، وأن غيب عنا ، فأى مانع من أن يكون بعض هذا الوجود اللطيف مشرقاً لشيء من العلم الإلهي وأن يكون لنفوس الأنبياء إشراف عليه ، فإذا جاء به الخبر الصادق حملنا على الأذعان بصحته .

أما تمثل الصوت ، وأشباح الأرواح فى حس من اختصه الله بتلك المنزلة فقد عهد عند أعداء الأنبياء ما لا يبعد عنه فى بعض المصابين بأمراض خاصة على زعمهم ، فقد سلموا أن بعض معقولاتهم يتمثل فى خيالهم ويصل الى درجة المحسوس ، فيصدق المريض فى قوله أنه يرى ويسمع ، بل يجالد ويصارع ، ولا شيء من ذلك فى الحقيقة بواقع ، فان جاز التمثل فى الصور المعقولة ، ولا منشأ لها الا فى النفس ، وان ذلك يكون عند عروض عارض على المخ ، فلم لا يجوز تمثل الحقائق المعقولة فى النفوس العالية ؟ وأن يكون ذلك لها عندما تنتزع عن عالم الحس وتتصل بحظائر القدس ؟

وتكون تلك الحال من لواحق صحة العقل فى أهل تلك
الدرجة ، لاختصاص مزاجهم بما لا يوجد فى مزاج
غيرهم .

وغاية ما يلزم عنه ان يكون لعلاقة ارواحهم بأبدانهم
شأن غير معروف فى تلك العلاقة من سواهم وهو مما
يسهل قبوله ، بل يتحتم ، لأن شأنهم فى الناس أيضا
غير الشئون المألوفة ، وهذه المغايرة ، من أهم ما امتازوا
به وقام منها الدليل على رسالتهم ، والدليل على سلامة
شهودهم ، وصحة ما يحدثون عنه .

ان امراض القلوب تشفى بدوائهم ، وان ضعف
العزائم والعقول يتبدل بالقوة فى أممهم التى تأخذ
بمقالهم ، ومن المنكر فى البديهة أن يصدر الصحيح من
معتل ويستقيم النظام بمختل .

أما أرباب النفوس العالية والعقول السامية من
العـرفاء ، ممن لم تدن مراتبهم من مراتب الأنبياء ،
ولكنهم رضوا أن يكونوا لهم أولياء ، وعلى شرعهم
ودعوتهم أمناء ، فكثير منهم نال حظه من الانس بما
يقارب تلك الحال فى النوع أو الجنس ، لهم مشاركة
فى بعض أحوالهم على شىء من عالم الغيب ، ولهم مشاهد
صحيحة فى عالم المثال (١) لا تنسـكر عليهم ، لتحقيق
حقائقها فى الواقع ، فهم لذلك لا يستبعدون شيئا مما
يحدث به عن الأنبياء ، صلوات الله عليهم ، ومن ذاق
عرف ، ومن حرم انحراف .

ودليل صحة ما يتحدثون به وعنه ظهور الأثر الصالح

(١) اشتهر بتحديد الحديث عنه أفلاطون ، وهو عنده مبدأ الوجوه
والمعرفة كليهما .

منهم ؛ وسلامة أعمالهم مما يخالف شرائع أنبيائهم ،
وطهارة فطرهم مما ينكره العقول الصحيحة أو يمجّه
الدوق السليم ، واندفاعهم بباعث من الحق الناطق في
سرائرهم المتألىء في بصائرهم الى دعوة من يحف بهم
الى ما فيه خير العامة وترويح قلوب الخاصة ، ولا يخلو
العالم من متشبهين بهم ، ولكن ما أسرع ما ينكشف
حالهم ، ويسوء مآلهم ومآل من غرروا به ، ولا يكون لهم
الا سوء الأثر في تضليل العقول وفساد الأخلاق
وانحطاط شأن القوم الذين رزوا بهم ، الا ان يتداركهم
الله بلطفه ، فتكون كلمتهم الخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت
من فوق الأرض ما لها من قرار ، فلم يبق بين المنكرين
الأحوال الأنبياء ومشاهدتهم وبين الأقرار بإمكان ما أنبأوا
به بل وبوقوعه الا حجاب من العادة ، وكثيرا ما حجب
العقول حتى عن ادراك أمور معتادة .

وقوع الوحي والرسالة

الدليل على رسالة نبي وصدقه فيما يحكى عن ربه ،
ظاهر للشاهد الذى برىء حاله ، ويبصر ما آتاه الله
من الآيات البينات ، ويحقق بالعيان ما يغنيه عن البيان ،
كما سلف فى الوجه الأول من الكلام على الرسالة .

أما للفائب عن زمن البعثة فدليلها التواتر ، وهو كما
تبين فى علم آخر : رواية خبر عن شهود من جماعة
يستحيل تواطؤهم على الكذب (عادة) ، وآيته قهر
النفس على اليقين بما جاء فيه ، كالأخبار بوجود « مكة »
او بأن للصين عاصمة تسمى « بكين » . وسبب استحالة
التواطؤ على الكذب استيفاء الخبر لشرائط معلومة (١) ،

(١) مثل ان لا يكون الخبر متنا عقلا ، وان يكون المخبر به محسوسا .

وخلوه من عوارض تضعف الثقة به ، ومرجع كل ذلك الى العدد وبعد الراوى عن التشيع لمضمون الخبر .

لا نزاع بين العقلاء فى ان هذا النوع من الأخبار يحصل اليقين بالمخبر به ، وانما النزاع فى اعتبارات تتعلق به ، ومن الأنبياء ما استوفى الخبر عنهم شرائط التواتر كإبراهيم وموسى وعيسى ، ومما جاء به الخبر انهم لم يكونوا فيمن بعثوا بينهم بالأقوى سلطانا ، ولا بالأكثر مالا ، ولم يختصهم أحد بالعناية بهم لتعليمهم علم ما دعوا اليه ، وغاية الأمر انهم لم يكونوا من الأدنين الذين تعافهم النفوس ، وتنبو عنهم الأنظار ، ومع ذلك ، واستحكام السلطان لغيرهم ، ووفرة المال لديه واستعلائه عليهم بما كسب من العلم ، قاموا بدعوة الى الله على رغم الملوك واجنادهم ، وصاحوا بهم صيحة زلزلتهم فى عروشهم ، وأدعوا انهم يبلغون عن خالق السماوات والأرض ما أراد شرعه للناس ، وأقاموا من الدليل ما تصاغرت دونه قوة المعارضة ، ثم ثبتت فى الكون شرائعهم ثبات الفريزة فى الفطرة ، وكان الخير الأهمهم فى اتباع ما جاءوا به .

حالفتهم القوة واحتضنتهم السعادة ما كانوا قائمين عليها ، ورزاهم الضعف وغالهم الشقاء ما انحرفوا عنها ، وخلطوا فيها ، فهذا وما أقاموه من الأدلة عند التحدى لا يصح معه ، فى العقل ، أن يكونوا كاذبين فى حديثهم عن الله ، ولا فى دعواهم أنه كان يوحى اليهم ما شرعوا للناس .

على ان من لا يعتقد ما يقول لا يبقى لمقاله اثر فى العقول . والباطل لا بقاء له إلا فى الغفلة عنه ، كالنبات

الخبيث فى الأرض الطيبة يلبث باهمالها ويلمو باغفالها ،
فاذا لامستها عنسيابة الزراع غلبه الخصب وذهب به
الركاء .

ولكن تلك الديانات التى جاء بها أولئك الأنبياء قامت
فى العالم الانسانى ما شاء الله مما قدر لهسا ، مقام
سائر قواه ، مع كثرة المعارضين ، وقوة سلطان المغالبيين ،
فلا يمكن أن يكون أسها الكذب ودعامتها الحيلة ، وكلامنا
هذا فى جوهرها الذى يلوح دائما فى خلال ما الحق
بها المبتدعون ، أما بقية الرسل ممن يجب علينا الايمان
بهم فيكفى فى اثبات نبوتهم اثبات رسالة نبينا صلى الله
عليه وسلم ، فقد اخبرنا برسالتهم ، وهو الصادق
فيما بلغ به . وسنأتى على الكلام فى رسالة نبينا
محمد ، صلى الله عليه وسلم ، فى باب على حدته
ان شاء الله .

وظيفة الرسل عليهم السلام

تبين مما تقدم فى حاجة العالم الانسانى الى الرسل ،
انهم من الامم بمنزلة العقول من الأشخاص ، وان بعثتهم
حاجة من حاجات العقول البشرية ، قضت رحمة المبدع
الحكيم بسدادها ، ونعمة من نعم واهب الوجود ميز بها
الانسان عن بقية الكائنات من جنسه ، ولكنها حاجة
روحية ، وكل ما لامس الحس منها فالقصد فيه الى
الروح ، وتطهيرها من دنس الأهواء الضالة ، أو تقويم
ملكاتها ، أو ايداعها ما فيه سعادتها فى الحياتين ، أما
تفصيل طرق المعيشة والحدق فى وجود الكسب وتطاول
شهوات العقل الى درك ما أعد للوصول اليه من أسرار
العلم ، فذلك مما لا دخل للرسالات فيه ، إلا من وجهة

العظمة العامة ، والارشاد الى الاعتدال فيه ، وتقرير
ان شرط ذلك كله ان لا يحدث ريبا في الاعتقاد بان للكون
الها واحدا قادرا مالا حكيما ، متصفا بما اوجب الدليل
ان يتصف به ، وباستواء نسبة الكائنات اليه في انها
مخلوقة له ، وصنع قدرته ، وانما تفاوتها فيما اختص
به بعضها من الكمال ، وشرطه ان لا ينال شيء من تلك
الأعمال السابقة احدا من الناس بشر في نفسه أو عرضه
أو ماله بغير حق يقتضيه نظام عامة الأمة على ما حدد
في شريعتها .

يرشدون العقل الى معرفة الله ، وما يعرف من
صفاته ، ويبينون الحد الذي يجب ان يقف عنده في طلب
ذلك العرفان ، على وجه لا يشق عليه الاطمئنان اليه ،
ولا يرفع ثقته بما آتاه الله من القوة .

يجمعون كلمة الحق على اله واحد ، لا فرقة معه ،
ويخلون السبيل بينهم وبينه وحده ، وينهضون نفوسهم
الى التعلق به في جميع الأعمال والمعاملات ، ويذكرونهم
بعظمته بفرض ضروب من العبادات فيما اختلف من
الأوقات ، تذكرة لمن ينسى ، وتزكية مستمرة لمن يخشى ،
تقوى ما ضعف منهم ، وتزيد المستيقن يقينا .

يبينون للناس ما اختلفت عليه عقولهم وشهواتهم ،
وتنازعت مصالحتهم ولذاتهم ، فيفصلون في تلك
المخاضات بأمر الله الصادع ، ويؤيدون بما يلقون عنه
ما تقوم به المصالح العامة ، ولا تفوت به المنافع
الخاصة ، يعودون بالناس الى الألفة ، ويكشفون لهم
سر المحبة ، ويستلثونهم الى ان فيها انتظام شمل

الجماعة ، ويفرضون عليهم مجاهدة أنفسهم ليستوطنوها
قلوبهم ، ويشعرونها افتدتهم ، يعلمونهم لذلك أن يرمى
كل حق الآخر وان كان لا يفقل حقه ، وان لا يتجاوز
فى الطلب حده ، وان يعين قويمهم ضعيفهم ، ويمد غنيهم
فقيرهم ، ويهدى راشدهم ضالهم ، ويعلم عالمهم
جاهلهم .

يضعون لهم ، بأمر الله ، حدودا عامة ، يسهل عليهم
أن يردوا اليها أعمالهم ، كاحترام الدماء البشرية الا
بحق ، مع بيان الحق الذى يبيح تناوله ، واحترام
الأعراض ، مع بيان ما يباح وما يحرم من الابضاع ،
ويشرعون لهم مع ذلك أن يقوموا أنفسهم بالملكات الفاضلة
كالصدق والأمانة ، والوفاء بالعقود ، والمحافظة على
العهود ، والرحمة بالضعفاء ، والاقدام على نصيحة
الأقوياء ، والاعتراف لكل مخلوق بحقه بلا استثناء .

يحملونهم على تحويل أهوائهم عن اللذائذ الفانية الى
طلب الرغائب السامية ، آخذين فى ذلك كله بطرف من
الترغيب والترهيب ، والانذار والتبشير ، حسبما أمرهم
الله جل شأنه .

يفصلون فى جميع ذلك للناس ما يؤهلهم لرضا الله
عنهم ، وما يعرضهم لسخطه عليهم ، ثم يحيطون ببيانهم
بنبأ الدار الآخرة ، وما أعد الله فيها من الثواب وحسن
العقبى لمن وقف عند حدوده ، وأخذ بأوامره ، وتجنب
الوقوع فى محاذيره . يعلمونهم من أنباء الغيب ما أذن
الله لعباده فى العلم به ، مما لو صعب على العقل اكتنافه
لم يشق عليه الاعتراف بوجوده .

بهذا تطمئن النفوس ، وتثلج الصدور ، ويعتصم

المرزوء بالصبر انتظارا لجزيل الأجر ، وأرضاء لمن بيده
الأمر ، وبهذا ينحل أعظم مشكل في الاجتماع الانساني
لا يزال العقلاء يجهدون أنفسهم في حله الى اليوم .

ليس من وظائف الرسل ما هو من عمل المدرسين
ومعلمي الصناعات ، فليس مما جاءوا له تعليم التاريخ ،
ولا تفصيل ما يحويه عالم الكواكب ، ولا بيان ما يختلف
من حركاتها ، ولا ما استكن من طبقات الأرض ، ولا مقادير
الطول فيها والعرض ، ولا ما تحتاج اليه النباتات في
نموها ، ولا ما تفتقر اليه الحيوانات في بقاء اشخاصها
 وأنواعها ، وغير ذلك مما وضعت له العلوم ، وتسابقت
في الوصول الى دقائقه الفهــــوم ، فان ذلك كله من
وسائل الكسب وتحصيل طرق الراحة ، هدى الله اليه
البشر بما أودع فيهم من الإدراك ، يزيد في سعادة
المحصلين ، ويقضى فيه بالنكد على المقصرين ، ولكن
كانت سنة الله في ذلك أن يتبع طريقة التـــدرج في
الكـمال ، وقد جاءت شرائع الأنبياء بما يحمل على
الاجمال بالسعى فيه ، وما يكفل التزامه بالوصول الى
ما أعد الله له الفطر الانسانية من مراتب الارتقاء .

أما ما ورد في كلام الأنبياء من الإشارة الى شيء مما
ذكرنا في أحوال الأفلاك أو هيئة الأرض ، فانما يقصد
منه النظر الى ما فيه من الدلالة على حكمة مبدعة ،
أو توجيه الفكر الى القوص لادراك أسرارهِ وبدائعهِ ،
ولفتهم ، عليهم الصلاة ، في مخاطبة اممهم لا يجوز أن
تكون فوق ما يفهمون ، والاضاعت الحكمة في ارسالهم ،
ولهذا قد يأتي التعبير الذي سيق الى العامة بما يحتاج

الى التأويل والتفسير عند الخاصة ، وكذلك ما وجه
الى الخاصة يحتاج الى الزمان الطويل حتى يفهمه
العامية ، وهذا القسم أقل ما ورد في كلامهم .

على كل حال لا يجوز أن يقام الدين حاجزا بين
الأرواح وبين ما ميزها الله به من الاستعداد للعلم بحقائق
الكائنات الممكنة بقدر الامكان ، بل يجب أن يكون الدين
باعثا لها على طلب العرفان ، مطالبها لها باحترام
البرهان ، فارضا عليها أن تبدل ما تستطيع من الجهد
في معرفة ما بين يديها من العوالم ، ولكن مع التزام
القصد والوقوف في سلامة الاعتقاد عند الحد . ومن
قال ذلك فقد جهل الدين وجنى عليه جناية لا يفقرها
له رب الدين .

اعتراض مشهور

قال قائل : ان كانت بعثة الرسل حاجة من حاجات
البشر ، وكما لا لنظام اجتماعهم ، وطريقا لسعادتهم
الدنيوية والأخروية ، فما بالهم لم يزالوا أشقياء ، عن
السعادة بعداء ، يتخالفون ولا يتفقون ، يتقاتلون
ولا يتناصرون ، يتناهبون ولا يتناصفون ، كل يستعد
للوثبة ولا ينتظر الا مجيء النوبة ، حشو جلودهم الظلم
وملء قلوبهم الطمع ، عد اهل كل دين دين دينهم حجة
لمقارعة من خالفهم فيه ، واتخذوا منه سببا جديدا
للعداوة والعدوان فوق ما كان من اختلاف المصالح
والمنافع ، بل اهل الدين الواحد قد تنشق عباهم ،

الأسراف في الرغب وفوائد القصد في الطلب ، وما ينحو
ذلك ، مما لا يصل إليه أرباب العقول السامية الا بطويل
النظر ، وانما تجد أقصر الطرق وأقومها أن تأتي إليه من
نافذة الوجدان المظلة على سر القهر المحيط به من كل
جانب ، فتذكره بقدرة الله الذي وهبه ما وهب ، الغالب
عليه في أدنى شئونه اليك ، المحيط بما في نفسه ،
الآخذ بأزمة هممه ، وتسوق إليه من الأمثال في ذلك
ما يقرب الى فهمه ، ثم تروى له ما جاء في الدين المعتقد
به من مواعظ وعبر ، ومن سير السلف في ذلك الدين
ما فيه أسوة حسنة ، وتنعش روحه بذكر رضا الله اذا
استقام ، وسخطه عليه اذا تقحم ، عند ذلك يخشع منه
القلب ، وتدمع العين ، ويستخذي الفضب ، وتخدم
الشهوة ، والسامع لم يفهم من ذلك كله الا انه يرضى
الله وأوليائه اذا أطاع ، ويسخطهم اذا عصى ، ذلك هو
المشهود من حال البشر ، غابزهم وحاضرهم ، ومنزله
يسم نفسه انه ليس منهم .

كم سمعنا أن عيونا بكت ، وزفرات صعدت ، وقاهبا
خشعت لواعظ الدين ؟ لكن هل سمعت بمثل ذلك بين
يدى نصاح الأدب وزعماء السياسة ؟ .

متى سمعنا أن طبقة من طبقات الناس يغلب الخير
على أعمالهم لما فيه من المنفعة لعامتهم أو خاصتهم ،
وينفى الشر من بينهم لما يجلبه عليهم من مضار ومهالك ؟
هذا أمر لم يعهد في سير البشر ، ولا ينطبق على فطرهم ،
وانما قوام الملكت هو العقائد والتقاليد ، ولا قيام
للأميرين الا بالدين ، فعامل الدين هو أقوى العوامل في
أخلاق العامة ، بل والخاصة وسلطانها على نفوسهم
أعلى من سلطان العقل الذي هو خاصة نوعهم .

سوء الاستعمال

قلنا : ان منزلة النبوات من الاجتماع هي منزلة العقل من الشخص ، أو منزلة العلم المنصوب على الطريق السلوك ، بل نصدق الى ما فوق ذلك ونقول : منزلة السمع والبصر .

ليس من وظيفة الباصرة التمييز بين الحسن والقبيح من المناظر ؟ وبين الطريق السهلة السلوك والمعابر الوعرة ؟ ومع ذلك فقد يسيء البصير استعمال بصره ، فيتردى في هاوية يهلك فيها ، وعيناه سليمتان تلمعان في وجهه ، يقع ذلك لطيش أو إهمال أو غفلة أو لجاج وقد يقوم من العقل والحس ألف دليل على مضرة شيء ، ويعلم ذلك الباغي في رايه من أهل الشر ، ثم يخالف تلك الدلائل الظاهرة ، ويقتحم المكروه لقضاء شهوة اللجاج أو نحوها .

ولكن وقوع هذه الأمثال لا ينقص من قدر الحس أو العقل فيما خلط لأجله ، كذلك الرسل ، عليهم السلام ، أعلام هداية نصبها الله على سبيل أنجاة ، فمن الناس من اهتدى بها فانتهى الى غايات السعادة ، ومنهم من غلط في فهمها أو انحرف عن هديها فانكب في مهاوى الشقاء ، فالدين هاد ، والنقص يعرض لمن دعوا الى الاهتداء به ، ولا يطعن نقصهم في كماله ، واشتداد حاجتهم اليه (يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين (١)) .

ألا ان الدين مستقر السكينة ، ولجأ (٢) الطمأنينة ،

(١) البقرة : ٢٦ .

(٢) اللجأ مصدر معناه : الحصن والملاذ .

به يرضى كل بما قسم له ، وبه يدأب عامل محثى يبلغ
الغاية من عمله ، وبه تخضع النفوس الى أحكام السنن
العامة فى الكون ، وبه ينظر الانسان الى من فوقه فى
العلم والفضيلة ، والى من دونه فى المال والجاه ، اتباعا
لما وردت به الأوامر الالهية .

الدين أشبه بالبواعث الفطرية الالهامية منه بالدواعى
الاختيارية . الدين قوة من أعظم قوى البشر ، وانما
قد يعرض عليها من العلل ما يعرض لغيرها من القوى ،
وكل ما وجه الى الدين من مثل الاعتراض الذى نحن
بصدده فتبعته فى اعناق القائلين عليه ، الناصبين
أنفسهم منصب الدعوة اليه ، أو المعروفين بأنهم حفظته
ورعاة أحكامه ، وما عليهم فى ابلاغ القلوب بفيتها منه
الا أن يهتدوا به ويرجعوا به الى أصوله الطاهرة
الأولى ، ويضعوا عنه أوزار البدع ، فترجع اليه قوته ،
وتظهر للأعمى حكمته .

ربما يقول قائل : ان هذه المقابلة بين العقل والدين
تميل الى رأى القائلين باهمال العقل بالمرّة فى قضايا
الدين ، وبأن أساسه هو التسليم المحض ، وقطع الطريق
على أشعة البصيرة أن تنفذ الى فهم ما أودعه من معارف
وأحكام .

فنقول : لو كان الأمر كما عساه أن يقال ، لما كان
الدين علما يهتدى به ، وانما الذى سبق تقريره هو أن
بالعقل وحده لا يستقل الحسوسان فى درك جميع
المحسوسات بحاسة البصر وحدها ، بل لابد معها من
السمع لادراك المسموعات مثلا ، كذلك الدين هو حاسة
عامة لكشف ما يشتهى على العقل من وسائل السعادات ،

والعقل هو صاحب السلطان فى معرفة تلك الحاسة
وتصريفها فيما منحت لأجله ، والأذعان لما تكشف من
معتقدات وحدود أعمال . كيف ينكر على العقل حقه فى
ذلك ، وهو الذى ينظر فى أدلتها ليصل منها الى
معرفتها ، وانها آتية من قبل الله ، وانما على العقل
بعد التصديق برسالة نبي أن يصدق بجميع ما جاء به ،
وان لم يستطع الوصول الى كنه بعضه ، والنفوذ الى
حقيقته ، ولا يقضى عليه ذلك بقبول ما هو من باب المحال
المؤدى الى مثل الجمع بين النقيضين أو بين الضدين
فى موضوع واحد فى آن واحد ، فان ذلك مما تنزه
النبوات عن أن تأتى به ، فان جاء ما يوهم ظاهره ذلك
فى شيء من الوارد فيها ، وجب على العقل أن يعتقد
أن الظاهر غير مراد ، وله الخيارات بعد ذلك فى
التأويل ، مسترشداً ببقية ما جاء على لسان من ورد
المتشابه فى كلامه ، وفى التفويض الى الله فى علمه ،
وفى سلفنا الناجين من أخذ بالأول ومنهم من أخذ
بالثانى .

رسالة محمد صلى الله عليه وسلم

ليس من غرضنا ، فى هذه الوريقات ، ان نلم بتاريخ
الأمم عامة ، وتاريخ العرب خاصة فى زمن البعثة
المحمدية ، لنبين كيف كانت حاجة سكان الأرض ماسة
الى قارعة تهز عروش الملوك ، وتزلزل قواعد سلطاتهم
الفاشم ، وتخفض من ابصارهم المعقودة بعنان السماء
الى من دونهم من رعاياهم الضعفاء ، والى نار تنقض
من سماء الحق على آدم (١) الأنفس البشرية ، لتأكل
ما اعشوشبت به من الأباطيل القاتلة للعقول ، وصيحة
فصحى تزعج الغافلين وترجع بألباب الداهلين ، وتنبه
المرءوسين الى انهم ليسوا بأبعد عن البشرية من الرؤساء
الظالمين ، والدهاة الضالين ، والقادة الغارين ، وبالجمله
تؤب بهم الى رشد يقيم الانسان على الطريق التى سنها
الله له : « انا هديناه السبيل (٢) » ليبلغ بسلوكها كماله ،
ويصل على نهجها الى ما أعد فى الدارين له .

ولكننا نستعير من التاريخ كلمة يفهمها من نظر فيما
اتفق عليه مؤرخو ذلك العهد نظر امعان وانصاف :
كانت دولتا العالم ، دولة الفرس فى الشرق ودولة

(١) من معانيه السمرة والسواد .

(٢) الانسان : ٣ .

الرومان فى الغرب فى تنازع وتجالد مستمر ، دماء بين
العالمين مسفوكة ، وقوى منهوكة ، واموال هالكة ، وظلم
من الاحن حالكة ، ومع ذلك فقد كان الزهو والترف
والاسراف والفخفة والتفنن فى الملاذ بالفسة حد
ما لا يوصف فى قصور السلاطين والأمراء ، والقواد
ورؤساء الأديان من كل أمة ، وكان شره هذه الطبقة من
الأمم لا يقف عند حد ، فزادوا فى الضرائب ، وبالفوا
فى فرض الأتاوات ، حتى أثقلوا ظهور الرعية بمطالبهم ،
وأتوا على ما فى أيديها من ثمرات اعمالها ، وانحصر
سلطان القسوى فى اختطاف ما بيد الضعيف ، وفكر
العاقل فى الاحتيسال لسلب الغافل ، وتبع ذلك ان
استولى على تلك الشعوب ضروب من الفقر ، والذل
والاستكانة ، والخوف والاضطراب ، لفقد الأمن على
الأرواح والاموال .

غمزت مشيئة الرؤساء ارادة من دونهم ، فعاد هؤلاء
كأشباح ، اللاعب يديرها من وراء حجاب ، ويظنها
الناظر اليها من ذوى الأبواب ، ففقد بذلك الاستقلال
الشخصى ، وظن أفراد الرعايا انهم لم يخلقوا الا لخدمة
ساداتهم وتوفير لذاتهم ، كما هو الشأن فى العجماوات
مع من يقتنيها .

ضلت السادات فى عقائدها واهوائها ، وغلبتها على
الحق والعدل شهواتها ، ولكن بقى لها من قوة الفكر اردأ
بقاياها ، فلم يفارقها الحذر من أن بصيص النور الالهى ،
الذى يخالط الفطر الانسانية ، قد يفتق الفلف التى
أحاطت بالقلوب ، ويمزق الحجب التى أسدلت على
المقول ، فتهتدى العسامة الى السبيل ، ويثور العجم
الفقر على العدد القليل ، ولذلك لم يفقل الملوك والرؤساء

أن ينشثوا سحبا من الأوهام ، ويهيثوا كسفا من
الآباطيل والخرافات ، ليقدفوا بها فى عقول العامة ،
فيفلظ الحجاب ، ويعظم الرين ، ويختنق بذلك نور
الفطرة ، ويتم لهم ما يريدون من المغلوبين لهم .
وصرح الدين ، بلسان رؤسائه ، أنه عدو العقل ،
وعدو كل ما يثمره النظر ، إلا ما كان تفسيرا لكتاب
مقدس ، وكان لهم فى المشارب الوثنية ينابيع لا تنضب
ومدد لا ينفد .

هذه حالة الأقوام كانت فى معارفهم ، وذلك كان
شأنهم فى معاشهم ، عبيد أذلاء حيارى فى جهالة
عمياء ، اللهم إلا بعض شوادير من بقايا الحكمة الماضية
والشرائع السابقة آوت الى بعض الأذهان ، ومعها
مقت الحاضر ، ونقص العلم بالغابر ، ثارت الشبهات
على أصول العقائد وفروعها ، بما انقلب من الوضع ،
وانعكس من الطبع ، فكان يرى الدنس فى مظنة الطهارة ،
والشره حيث تنتظر انقناسة ، والدعارة حيث ترجى
السلامة ، والسلام مع قصور النظر عن معرفة السبب ،
وانصرافه الأول وهلة الى أن مصدر كل ذلك هو الدين ،
فاستولى الاضطراب على المدارك ، وذهب بالناس مذهب
الفوضى فى العقل والشرعية معا ، وظهرت مذاهب
الاباحيين والدهريين فى شعوب متعددة ، وكان ذلك
ويلا عليها فوق ما رزئت به من سائر الخطوب .

وكانت الأمة العربية قبائل متخالفة فى النزعات ،
خاضعة للشهوات ، فخر كل قبيلة فى قتال اختها ،
وسفك دماء ابطالها ، وسبى نسائها ، وسلب أموالها ،
تسوقها المطامع الى المعامع ، ويزين لها السيئات فساد
الاعتقادات ، وقد بلغ العرب من سخافة العقل حدا
صنعوا أصنامهم من الحلوى ، ثم عبدوها ، فلما جاءوا

أكلوها !! وبلغوا من تضعضع الأخلاق وهنا قتلوا فيه بناتهم تخلصا من عار حياتهن ، أو تنصلا من نفقات معيشتهم ، وبلغ الفحش بهم مبلغا لم يعد معه للعفاف قيمة ، وبالجمللة : فكانت ربط النظام الاجتماعى قد تراخت عقدها فى كل أمة ، وانقضت عراها عند كل طائفة .

أفلم يكن من رحمة الله بأولئك الأقوام أن يؤدبهم برجل منهم ، يوحى إليه رسالته ، ويمنحه عنايته ، ويمده من القوة بما يتمكن معه من كشف تلك الغمم ، التى اظلت رءوس جميع الأمم ؟؟ .

نعم . . . كان ذلك ، وله الأمر من قبل ومن بعد ، فى الليلة الثانية عشرة من ربيع الأول ، عام الفيل - (٢٠ أبريل سنة ٥٧١ من ميلاد المسيح عليه السلام) - ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشى بمكة ، ولد يتيما ، توفى والده قبل أن يولد ، ولم يترك له من المال إلا خمس جمال وبعض نعاج وجارية ، ويروى أقل من ذلك . وفى السنة السادسة من عمره فقد والدته أيضا ، فاحتضنه جده عبد المطلب ، وبعد سنتين من كفالته توفى جده ، فكفله من بعده عمه أبو طالب ، وكان شهما كريما ، غير أنه من الفقر بحيث لا يملك كفاف أهله ، وكان صلى الله عليه وسلم من بنى عمه وصبية قومه كأحدهم ، على ما به من يتم فقد فيه الأبوين معا ، وفقر لم يسلم منه الكافل والمكفول ، ولم يقم على تربيته مهذب ، ولم يعن بتثقيفه مؤدب ، بين أتراب من نبت الجاهلية ، وعشراء من حلفاء الوثنية ، وأولياء من عبدة الأوهام ، وأقرباء من حفدة الأصنام ، غير أنه مع

ذلك كان ينمو ويتكامل ، بدنا وعقلا وفضيلة وأدبا ، حتى عرف بين أهل مكة وهو في ريعان شبابه ، بالأمين .

أدب الهى لم تجر العادة بأن تزين به نفوس الأيتام من الفقراء ، خصوصا مع فقر القوام ، فأكمل صلى الله عليه وسلم كاملا والقوم ناقصون ، رفيعا والناس منحطون ، موحدا وهم وثنئون ، سلما وهم شاغبون ، صحيح الاعتقاد وهم واهمون ، مطبوعا على الخير وهم به جاهلون ، وعن سبيله عادلون .

من السنن المعروفة أن يتيما فقيرا أميا مثله تنطبع نفسه بما تراه من أول نشأته الى زمن كهولته ، ويتأثر عقله بما يسمعه ممن يخالطه ، لا سيما أن كان من ذوى قرابته وأهل عصبته ، ولا كتاب يرشده ، ولا استاذ ينهيه ، ولا عضدا ذا عزم يؤيده ، فلو جرى الأمر فيه على جارى السنن لنشأ على عقائدهم وأخذ بمذاهبهم الى أن يبلغ مبلغ الرجال ، ويكون للفكر والنظر مجال ، فيرجع الى مخالفتهم اذا قام له الدليل على خلاف ضلالتهم ، كما فعل القليل ممن كانوا على هذه ، ولكن الأمر لم يجر على سنته ، بل بغضت اليه الوثنية من مبدأ عمره ، فعاجلته طهارة العقيدة ، كما بادره حسن الخليقة ، وما جاء فى الكتاب من قوله : « ووجدك ضالا فهدى (١) » لا يفهم منه انه كان على وثنية قبل الاهتداء الى التوحيد ، أو على غير السبيل القويم قبل الخلق العظيم ، نحاش لله ، ان ذلك لهو الأفك المبين ، وانما هى الحيرة تلم بقلوب أهل الاخلاص فيما يرجون

(١) الضحى : ٧ .

للناس من الخلاص ، وطلب السبيل الى ما هدوا اليه من
انقاذ الهالكين ، وارشاد الضالين ، وقد هدى الله نبيه
الى ما كانت تتلمسه بصيرته باصطفائه لرسالته واختياره
من بين خلقه لتقرير شريعته .

ووجد شيئاً من المال يسد حاجته - (وقد كان له في
الاستزادة منه ما يرفه معيشته) - بما عمل لخديجة ،
رضي الله عنها ، في تجارتها ، وبما اختارته بعد ذلك
زوجها ، وكان فيما يجتنيه من ثمرة عمله غناء له وعون
على بلوغه ما كان عليه اعظم قومه ، لكنه لم ترقه
الدنيا ، ولم تفره زخارفها ، ولم يسلك ما كان يسلكه
مثله في الوصول الى ما ترغبه الأنفس من نعيمها ، بل
كلما تقدم به السن زادت فيه الرغبة عما كان عليه
الكافة ، ونما فيه حسب الانفراد والانقطاع الى الفكر ،
والمراقبة والتحنث (٢) بمناجاة الله تعالى ، والتوسل
اليه في طلب المخرج من همه الاعظم في تخليص قومه ،
ونجاة العالم من الشر الذي تولاه ، الى أن انفتق له
الحجاب عن عالم كان يحثه اليه الالهام الالهي ، وتجلي
عليه النور القدس ، وهبط عليه الوحي في المقام
العلي ، في تفصيل ليس هذا موضعه .

لم يكن من آباءه ملك فيطالب بما سلب من ملكه ،
وكانت نفوس قومه في انصراف تام عن طلب مناصب
السلطان ، وفي قناعة بما وجدته من شرف النسبة الى
المكان ، دل عليهما ما فعل جده عبد المطلب عند زحف

(٢) أي التعبد بمناجاة الله .

« أبرهة » الحبشى (١) على ديارهم ، جاء الحبشى لينتقم من العرب بهدم معبدهم العام ، وبيتهم الحرام ، ومنتجع حجيجهم ، ومستوى العلية من آلهتهم ، ومنتهى حجة القرشيين فى مفاخرتهم لبنى قومهم ، وتقصد بعض جنده فاستاق عددا من الابل فيها لعبد المطلب مائتا بعير ، وخرج عبد المطلب فى بعض قريش لمقابلة الملك ، فاستدناه وسأله حاجته فقال : هى أن ترد الى مائتى بعير أصبتها ، فلامه الملك على المطلب الحقيق وقت الخطب الخطير ، فأجابه : انا رب الابل اما البيت فله رب يحميه .

هذا غاية ما ينتهى اليه الاستسلام ، وعبد المطلب فى مكانه من الرياسة على قريش ، فأين من تلك المكانة محمدا صلى الله عليه وسلم ، فى حاله من الفقر ، ومقامه فى الوسط من طبقات أهله ، حتى ينتجع ملكا أو يطالب سلطانا ؟ . لا مال ، لا جاه ، لا جند ، لا أعوان ، لا سليقة فى الشعر ، لا براعة فى الكتاب ، لا شهرة فى الخطاب ، لا شيء كان عنده مما يكسب المكانة فى نفوس العامة ، أو يرقى به الى مقام ما بين الخاصة .

ما هذا الذى رفع نفسه فوق النفوس ؟ ما الذى أعلى رأسه على الرؤوس ؟ ما الذى سما بهمته على الهمم حتى انتدب نفسه لارشاد الأمم ، وكفالتهم لهم كشف الغم ، بل وأحياء الرمم ؟ .

ما كان ذلك الا ما ألقى الله فى روعه من حاجة العالم

(١) الملقب بالاشرم ، حكم اليمن العربية لحساب ملك الحبشة ، وكان فى الاصل عبدا لرجل روماني ، واستقل باليمن عن الحبشة فترة من الزمن ، وكان مسيحيا ، بدأ حكمه لهذه البلاد سنة ٥٣١ م . أنظر دائرة المعارف الاسلامية .

الى مقوم لما زاغ من عقائدهم ، ويمده فى الانتهاء الى
أمله قبل بلوغ أجله . ما هو الا الوحي الالهى يسعى نوره
بين يديه ، يضىء له السبيل ، ويكفيه مؤنة الدليل
ما هو الا الوعد السماوى قام لديه مقام القائد والجندى .

أرايت كيف نهض وحيدا فريدا يدعو الناس كافة الى
التوحيد والاعتقاد بالعلى المجيد ، والكل ما بين وثنية
متفرقة ودهرية وزندقة ؟ .. نادى فى الوثنيين بترك
اوثنائهم ، ونبذ معبوداتهم ، وفى المشبهين المنغمسين
فى الخلط بين اللاهوت الأقدس وبين الجسمانيات
بالتطهر من تشبيههم ، وفى التنويه بافراد اله واحد
بالتصرف فى الأكوان ، ورد كل شئ فى الوجود اليه ،
أهاب بالطبيين ليمدوا بصائرهم الى ما وراء حجاب
الطبيعة فيتنبؤوا سر الوجود الذى قامت به . صاح
بذوى الزعامة ليهبطوا الى مصاف العامة فى الاستكانة
الى سلطان معبود واحد هو فاطر السموات والأرض ،
والقابض على أرواحهم فى هياكل اجسادهم . تناول
المتحلين منهم لمرتبة التوسط بين العباد وبين ربهم
الأعلى ، فبين لهم بالدليل وكشف لهم بنور الوحي أن
نسبة أكبرهم الى الله كنسبة أصغر المعتقدين به ،
وطالبهم بالنزول عما انتحلوه لأنفسهم من المكانات الربانية
الى أدنى سلم من العبودية ، والاشتراك مع كل ذى نفس
انسانية فى الاستعانة برب واحد ، يستوى جميع الخلق
فى النسبة اليه ، لا يتفاوتون الا فيما فضل به بعضهم
على بعض من علم أو فضيلة . وخز بوعظه عبيد العادات
وأسراء التقليد ليعتقوا أرواحهم مما استعبدوا له ،
ويحلوا اغلالهم التى أخذت بأيديهم عن العمل ، وقطعتهم

دون الأمل . مال على قراء الكتب السماوية والقائمين
على ما أودعته من الشرائع الإلهية ، فيكت الواقفين عند
حروفها بغبواتهم ، وشدّد النكير على المحرفين لها ،
الصارفين الألفاظها الى غير ما قصد من وحيها ، اتباعا
لشهواتهم ، ودعاهم الى فهمها ، والتحقيق بسر علمها
حتى يكونوا على نور من ربهم . واستلفت كل انسان
الى ما أودع فيه من المواهب الإلهية ، ودعا الناس أجمعين
ذكورا واناثا ، عامة وسادات ، الى عرفان انفسهم ، وانهم
من نوع خصه الله بالعقل ، وميزه بالفكر ، وشرفه بهما
وبحرية الارادة فيما يرشده اليه عقله وفكره ، وان الله
عرض عليهم جميع ما بين أيديهم من الأكوان ، وسلطهم
على فهمها ، والانتفاع بها بدون شرط ولا قيد الا
الاعتدال ، والوقوف عند حدود الشريعة العادلة
والفضيلة الكاملة ، واقدروهم بذلك على أن يصلوا الى
معرفة خالقهم بعقولهم وأفكارهم بدون واسطة أحد
الا من خصهم الله بوحيه ، وقد وكل اليهم معرفتهم
بالدليل ، كما كان الشأن في معرفتهم لمبدع الكائنات
أجمع . والحناجة الى أولئك المصطفين انما هي في
معرفة الصفات التي اذن الله ان تعلم منه ، وليست
في الاعتقاد بوجوده ، وقرر أن لا سلطان لأحد من البشر
على آخر منه الا ما رسمته الشريعة وفرضه العدل ، ثم
الانسان بعبد ذلك يذهب بإرادته الى ما سخرت له
بمقتضى الفطرة .

دعا الانسان الى معرفة انه جسم وروح ، وأنه بذلك
من عالمين مختلفين ، وان كانا ممتزجين ، وأنه مطالب
بخدمتهما جميعا وإيفاء كل منهما ما قررت له الحكمة

الالهية من الحق دعا الناس كافة الى الاستعداد فى هذه الحياة لما سيلاقون فى الحياة الأخرى ، وبين لهم ان خير زاد يتزوده العامل هو الاخلاص لله فى العباداة والاخلاص للعباد فى العدل والنصيحة والارشاد .

قام بهذه الدعوة العظمى وحده ، ولا حول له ولا قوة ، كل هذا كان منه والناس احباء ما الفوا ، وان كان خسران الدنيا وحرمان الآخرة ، أعداء ما جهلوا ، وان كان رغد العيش وعزة السيادة ومنتهى السعادة ، كل هذا والقوم حوالية أعداء أنفسهم ، وعبيد شهوتهم ، لا يفقهون دعوته ولا يعقلون رسالته ، عقلت أهداب بصائر العامة منهم بأهواء الخاصة ، وحجبت عقول الخاصة بفرور العزة عن النظر فى دعوى فقير أمى مثله ، لا يرون فيه ما يرفعه الى نصيحتهم ، والتطاول الى مقاماتهم الرفيعة بالالوم والتعنيف .

لكنه فى فقره وضعفه كان يقـارعهـم بالحجة ، ويناضلهم بالدليل ، ويأخذهم بالنصيحة ، ويزعجهم بالزجر ، وينبئهم للعبير ، ويحوطهم مع ذلك ، بالموعظة الحسنة ، كأنما هو سلطان قاهر فى حكمه ، عادل فى أمره ونهيه ، أو أب حكيم فى تربية أبنائه ، شديد الحرص على مصالحهم ، رؤوف بهم فى شدته ، رحيم فى سلطته .

‘ ما هذه القوة فى ذلك الضعف ؟؟ ما هذا السلطان فى مظنة العجز ! ما هذا العلم فى تلك الأمية ؟! ما هذا الرشاد فى غمرات الجاهلية ؟! . ان هو الا خطاب الجبروت الأعلى ، قارعة القدرة العظمى ، نداء العناية العليا ذلك خطاب الله القادر على كل شيء ، الذى وسع

كل شيء رحمة وعلما ، ذلك أمر الله الصادع ، يقرع
الأذان ، ويشق الحجب ، ويمزق الغلف (١) ، وينفذ
الى القلوب على لسان من اختاره لينطق به ، واختصه
بذلك ، وهو أضعف قومه ، ليقيم من هذا الاختصاص
برهانا عليه ، بعيدا عن الظنة ، بريئا من التهمة ! لاثبانه
على غير المعتاد بين خلقه .

أى برهان على النبوة أعظم من هذا ؟! . أمى قام بدعوة
الكاتبين الى فهم ما يكتبون وما يقرؤون ؟! بعيد عن
مدارس العلم صاح بالعلماء ، ليمحصوا ما كانوا يعلمون ؟!
فى ناحية عن ينابيع العرفان جاء يرشد العرفاء ؟! ناشئ
بين الواهمين هب لتقويم عوج الحكماء ؟! غريب فى اقرب
الشعوب الى سذاجة الطبيعة وأبعدها عن فهم نظام
الخلقة والنظر فى سنته البديعة ، أخذ يقرر للعالم
أجمع أصول الشريعة ، ويخط للسعادة طرقا لن يهلك
سالكها ولن يخلص تاركها ؟! .

ما هذا الخطاب المفحم ؟ ما ذلك الدليل الملجم ؟ . .
أقول ما هذا بشرا ، ان هذا الا ملك كريم ؟! لا ، لا أقول ،
ولكن أقول كما أمره الله أن يصف نفسه : ان هو الا بشر
مثلكم يوحى اليه . نبى صدق الانبياء ، ولكن لم يأت
فى الأقناع برسالاته بمسا يلهى الأبصار ، أو يحير
الحواس ، أو يدهش المشاعر ، ولكن طالب كل قوة
بالعمل فيما أعدت له ، واختص العقل بالخطاب ، وحاكم
اليه الخطأ والصواب ، وجعل فى قوة الكلام وسلطان
البلاغة وضحة الدليل مبلغ الحججة وآية الحق الذى
لا يأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم
حميد .

(١) مفردا غلاف .

المترآن

جاءنا الخبر المتواتر الذى لا تتطرق اليه الريبة ،
ان النبى ، صلى الله عليه وسلم ، كان فى نشأته وأميته
على الحال التى ذكرنا ، وتواترت أخبار الأمم كافة على
انه جاء بكتاب قال انه أنزل عليه ، وان ذلك الكتاب
هو القرآن المكتوب فى المصاحف ، المحفوظ فى صدور
من عنى بحفظه من المسلمين الى اليوم . كتاب حوى من
أخبار الأمم الماضية ما فيه معتبر للأجيال الحاضرة
والمستقبلية ، نقب على الصحيح منها ، وغادر الأباطيل التى
الحقتها الأوهام بها ، ونبه على وجوه العبرة فيها . حكى
عن الأنبياء ما شاء الله ان يقص علينا من سيرهم ، وما كان
بينهم وبين أمهم ، وبرأهم مما رماهم به أهل دينهم ،
المعتقدون برسالتهم . آخذ العلماء من الملل المختلفة على
ما افسدوا من عقائدهم ، وما خلطوا فى احكامهم ،
وما حرفوا ، بالتأويل ، فى كتبهم . وشرع للناس احكاما
تنطبق على مصالحهم ، وظهرت الفائدة فى العمل بها
والمحافظة عليها ، وقام بها العدل ، وانتظم بها شمل
الجماعة ما كانت عند حد ما قرره ، ثم عظمت المضرة
فى اهمائها والانحراف عنها او البعيد بها عن الروح
الذى أودعته ، ففاقت بذلك جميع الشرائع الوضعية ،

كما يتبين للناظر فى شرائع الأمم ، ثم جاء بعد ذلك بحكم ومواعظ وآداب تخشع لها القلوب ، وتهش لاستقبالها العقول ، وتنصرف وراءها الهمم انصرفها فى السبيل الأمم .

نزل القرآن فى عصر اتفق الرواة وتواترت الأخبار على أنه أرقى الأعصار عند العرب ، وأغزرها مادة فى الفصاحة ، وأنه الممتاز بين جميع ما تقدمه بوفرة رجال البلاغة وفرسان الخطاب ، وأنفس ما كانت العرب تتنافس فيه من ثمار العقل ، ونتائج الفطنة والذكاء ، هو القلب فى القول ، والسبق الى أصابة مكان الوجدان من القلوب ومقر الأذعان من العقول ، وتفانيهم فى المفاخرة بذلك لا يحتاج الى الإطالة فى بيانه .

تواتر الخبر كذلك بما كان منهم من الحرص على معارضة النبى ، صلى الله عليه وسلم ، والتماسهم الوسائل ، قريبها وبعيدها ، لإبطال دعواه ، وتكذيبه فى الأخبار عن الله ، وإتيانهم فى ذلك على مبلغ استطاعتهم ، وكان فيهم الملوك الذين تحملهم عزة الملك على معاندته ، والأمراء الذين يدعوهم السلطان الى مناوآته: والخطباء والشعراء والكتاب الذين يشمخون بأنوفهم عن متابعته ، وقد اشتد جميع أولئك فى مقاومته ، وانهالوا بقواهم عليه ، استكبارا عن الخضوع له ، وتمسكا بما كانوا عليه من أديان آبائهم ، وحمية لعقبائهم وعقائد أسلافهم ، وهو مع ذلك يخطىء آراءهم ، ويسفه أحلامهم ، ويحتقر أصنامهم ، ويدعوهم الى ما لم تعهده أيامهم ، ولم تخفق لمثله أعلامهم ، ولا حجة له بين يدي ذلك كله الا تحديهم بالآتيان بمثل أقصر سورة من ذلك الكتاب ،

أو بعشر سورة من مثله . وكان في استطاعتهم أن يجمعوا إليه من العلماء والفصحاء البلقاء ما شاءوا ، ليأتوا بشيء من مثل ما أتى به ، ليبطلوا الحججة ، ويفحموا صاحب الدعوة :

جاءنا الخير المتواتر انه مع طول زمن التحدى ، ولجاج القوم في التعدم أصيبوا بالعجز ، ورجعوا للخيبة وحقت للكتاب العزيز الكلمة العليا على كل كلام ، وقضى حكمه العلى على جميع الاحكام . اليس في ظهور مثل هذا الكتاب على لسان أمي اعظم معجزة وادل برهان على انه ليس من صنع البشر ؟ وانما هو النور المنبعث عن شمس العلم الالهى ، والحكم الصادر عن المقام الربانى على لسان الرسول الأمي ، صلوات الله عليه .

هذا وقد جاء في الكتاب من اخبار الغيب ما صدقته حوادث الكون ، كالخبر في قوله : (غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيفلبون في بضع سنين) (١) ، وكالوعد الصريح في قوله : (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم (٢) الآية ، وقد تحقق جميع ذلك وفي القرآن كثير من مثل هذا يحيط به من يتلوه حق تلاوته .

ومن الكلام عن الغيب فيه ما جاء في تحدى العرب به ، واكتفائه في الرجوع عن دعواه بأن يأتوا بسورة من مثله ، مع سعة البلاد العربية ، ووفرة سكانها ، وتباعد أطرافها ، وانتشار دعوته على لسان الوافدين الى

(١) الروم : ٢ - ٤ .

(٢) النور : ٥٥ .

مكة من جميع أرجائها ، ومع انه لم يسبق له ، صلى الله عليه وسلم ، السياحة في نواحيها والتعرف برجالها ، وقصور العلم البشرى ، عادة ، عن الاحاطة بما أودع في قوى أمة عظيمة كالأمة العربية ، فهذا القضاء الحاتم منه بأنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بشيء من مثل ما تحداهم به ليس قضاء بشريا ، ومن الصعب ، بل من المتعذر ، أن يصدر عن عاقل التزام كالذي التزمه ، وشرط كالذي شرطه على نفسه ، لغلبة الظن عند من له شيء من العقل أن الأرض لا تخلو من صاحب قوة مثل قوته ، وانما ذلك هو الله المتكلم والعليم الخبير هو الناطق على لسانه ، وقد أحاط علمه بقصور جميع القوى عن تناول ما استنهضهم له وبلوغ ما حثهم عليه .

يقول واهم : ان العجز حجة على من عجز ، فان العجز هي حجة الافحام والزام الخصم ، وقد يلتزم الخصم ببعض المسلمات عنده فيفحم ويعجز عن الجواب فتلزمه الحجة ، ولكن ليس ذلك بملزم لغيره ، فمن الممكن ان لا يسلم غيره بما سلمه ، فلا يفحمه الدليل ، بل يجد الى ابطاله أقرب سبيل .

وهو وهم يضمحل بما قدمناه من البيان ، اذ لا يوجد من المشابهة بين اعجاز القرآن وافحام الدليل الا انه يوجد عن كل منهما عجز ، وشتان بين العجزين ، وبعد ما بين وجهتى الاستدلال فيهما ، فان اعجاز القرآن برهن على امر واقعى ، وهو تقاصر القوى البشرية دون مكانته من البلاغة ، وقلنا : القوى البشرية ، لأنه جاء بلسان عربى ، وقد عرف الكتاب عند جميع العرب فى عهد النبوة ، وكان حال العصر من البلاغة كما ذكرناه ، وحال القوم فى

العناد كما بينا ، ومع ذلك لم يمكن للعرب ان يعارضوه بشيء من مبلغ عقولهم ، فلا يعقل ان فارسيا او هنديا او رومانيا يبلغ من قوة البلاغة في العربية ان يأتي بما عجز عنه العرب انفسهم ، وتقاصر القوى عن ذلك ، مع التماثل بين النبي وبينهم في النشأة والتربية ، وامتياز الكثير منهم بالعلم والدراسة دليل قاطع على ان الكلام ليس مما اعتيد صدوره عن البشر ، فهو اختصاص من الله سبحانه لمن جاء على لسانه .

ثم ما ردد في القرآن من تسجيل العجز عليهم ، والتعرض للاصطدام بجميع ما اوتوا من قوة ، مما يدل على الثقة من امره ، مع ما سبق تعداده من الأمور التي لا يمكن معها لعاقل ان يقف ذلك الموقف مع طول الزمن وانفساح الأجل ، كل ذلك يدل على ان الناطق هو عالم الغيب والشهادة ، لا رجل يعظ وينصح على العادة .

فثبت بهذه المعجزة العظمى وقام الدليل بهذا الكتاب الباقي الذي لا يعرض عليه التفسير ولا يتناوله. التبديل ان نبينا محمدا ، صلى الله عليه وسلم ، رسول الله الى خلقه ، فيجب التصديق برسالته والاعتقاد بجميع ما ورد في الكتاب المنزل عليه ، والأخذ بكل ما ثبت عنه من هدى وسنة متبعة ، وقد جاء في الكتاب انه خاتم الأنبياء ، فوجب علينا الايمان بذلك كذلك .

الدين الإسلامى أو الإسلام

بقنى علينا ان نشير الى وظيفة الدين الاسلامى ، وما دعا
اليه ، على وجه الاجمال ، وكيف انتشرت دعوته بالسرعة
المعروفة ، والسر فى كون النبى ، صلى الله عليه وسلم ،
خاتم المرسلين ، ضلوات الله عليه وعليهم اجمعين .
هو الدين الذى جاء به محمد ، صلى الله عليه وسلم ،
وعقله من وعاء عنه من صحابته ومن عاصرهم ، وجرى
العمل عليه حينئذ من الزمن بينهم بلا خوف ولا اعتساف
فى التأويل ، ولا ميل مع الشيع ، واتى مجمله فى هذا
الباب مقتديا بالكتاب المجيد فى التفويض لذوى البصائر
أن يفصلوه . وما سندی فيما اقول الا الكتاب ، والسنة
القوية ، وهدى الراشدين .

(★) من هنا حتى ما قبل موضوع (التصديق بما جاء به محمد صلى الله
عليه وسلم) من رسالة التوحيد هذه ، نشر أيضا فى كتاب (الاسلام والرد
على منتقديه) ص ٩١ - ١١٨ طبعة القاهرة سنة ١٩٢٨ م . ولقد راجعنا
التسختين وقومنا منهما النص .

التوحيد

جاء الدين الاسلامي بتوحيد الله تعالى في ذاته وافعاله، وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين ، فأقام الأدلة على ان للكون خالقا واحدا متصفا بما دلت عليه آثار صنعه من الصفات العلية كالعلم ، والقدرة ، والارادة ، وغيرها ، وعلى انه لا يشبهه شيء من خلقه ، وان لا نسبة بينه وبينهم الا انه موجدهم ، وانهم له واليه راجعون :

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، اللَّهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْرًا أَحَدٌ)^(١) .

وما ورد من الفاظ الوجه واليدين والاستواء ونحوها ، له معان عرفها العرب المخاطبون بالكتاب ، ولم يشتبهوا في شيء منها ، وان ذاته وصفاته يستحيل عليها أن تبرز في جسد أو روح احد من العالمين ، وانما يختص سبحانه من شاء من عباده بما شاء من علم وسلطان على ما يريد أن يسلطه عليه من الأعمال ، على سنة له في ذلك سننها في علمه الأزلي ، الذي لا يعتريه التبديل

(١) الاخلاص : ١ - ٤ .

ولا يدنو منه التغير ، وحظر على كل ذي عقل أن يعترف
لأحد بشيء من ذلك الا ببرهان ينتهي في مقدماته الى
حكم الحس وما جاوره من البديهيات التي لا تنقص في
الوضوح ، بل قد تعلوه ، كاستحالة الجمع بين التقيضين
او ارتفاعهما معا ، او وجوب ان الكل أعظم من الجزء
مثلا ، وقضى على هؤلاء ، كغيرهم ، بأنهم لا يملكون لأنفسهم
نفعاً ولا ضراً ، وغاية أمرهم أنهم عباد مكرمون ، وان
ما يجريه على أيديهم فانما هو باذن خاص ، وبتيسير
خاص ، في موضع خاص ، لحكمة خاصة ، ولا يعرف
شأن الله في شيء من هذا الا ببرهان ، كما تقدم .

دل هذا الدين بمثل قول الكتاب : (والله اخرجكم
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار
والأفئدة لعلكم تشكرون) (١) ، والشكر عند العرب
معروف أنه : تصريف النعمة فيما كان الأنعام بها الأجله ،
دل بمثل هذا على ان الله وهبنا من الحواس ، وغرز فينا
من القوى ما نصرفه في وجوهه ، بمحض تلك الموهبة ،
فكل شخص كاسب لعمله بنفسه لها أو عليها . واما
ما تتحير فيه مداركنا ، وتقصر دونه قوانا ، وتشعر فيه
أنفسنا بسلطان يقهرها ، أو ناصر يمددها فيما أدركها العجز
عنه ، على أنه فوق ما تعرف من القوى المسخرة لها ،
وكان لأبد من الخضوع له ، والرجوع اليه ، والاستعانة
به ، فذلك انما يرد الى الله وحده ، فلا يجوز ان تخشع
الا له ولا ان تطمئن الا اليه ، وكذلك جعل شأنهما فيما
تخافه وترجوه مما تقبل عليه في الحياة الآخرة ، لا يسوغ
لها ان تلجأ الى أحد غير الله في قبول أعمالها من الطيبات ،

ولا فى غفران أفاعيلها من السيئات ، فهو وحده مالك يوم الدين .

اجتثت بذلك جذور الوثنية وما وليها مما لو اختلف عنها فى الصورة والشكل أو العبارة واللفظ ، لم يختلف عنها فى المعنى والحقيقة ، تبع هذا طهارة العقول من الأوهام الفاسدة التى لا تنفك عن تلك العقيدة الباطلة ، ثم تنزه النفوس عن الملكات السيئة التى كانت تلازم تلك الأوهام ، وتخلصت بتلك الطهارة من الاختلاف فى المعبودين وعليهم ، وارتفع شأن الانسان وسمت قيمته بما صار اليه من الكرامة بحيث أصبح لا يخضع لاحد الا لخالق السموات والأرض وقاهر الناس أجمعين ، وأبىح لكل أحد ، بل فرض عليه أن يقول كما قال إبراهيم : (انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين) (١) ، وكما أمر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن يقول : (ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) (٢) ، تجلت بذلك للانسان نفسه خرة كريمة ، وأطلقت ارادته من القيود التى كانت تقعدها بارادة غيره ، سواء كانت ارادة بشرية ظن انها شعبة من الارادة الالهية ، أو انها هى ، كارادة الرؤساء المسيطرين أو ارادة موهومة اخترعها الخيال ، كما يظن فى القبور والأحجار والأشجار والكواكب ونحوها ، وافتكت عزيمته من أسر الوسائط، والشفعاء ، والمتكهنه والعرفاء ، وزعماء السيطرة على الأسرار ، ومنتحلى حق

(١) الانعام : ٧٩ .

(٢) الانعام : ١٦٢ .

الولاية على أعمال العبد فيما بينه وبين الله ، الزاعمين أنهم واسطة النجاة ، وبأيديهم الأثقاء والاسسعاد . وبالجمله ، فقد أعتقت روحه من العبودية للمحتالين والدجالين ، وصار الانسان بالتوحيد ، عبدا لله ، حرا من العبودية لكل ما سواه ، فكان له من الحق ما للحر على الحسر ، لا على في الحق ولا وضع ، ولا سافل ولا رفيع ، ولا تفاوت بين الناس الا بتفاوت أعمالهم ، ولا تفاضل الا بتفاضلهم في عقولهم ومعارفهم ، ولا يقربهم من الله الا طهارة العقل من دنس الوهم وخلوص العمل من العوج والرياء ، ثم بهذا خلصت أموال الكاسيين وتمخض الحق فيها للفقراء والمساكين والمصالح العامة وكفت عنها أيدي العالة وأهل البطالة ممن كان يزعم الحق فيها بصفته ورتبته لا بعمله وخدمته .

مكانة العمل

طالب الاسلام بالعمل كل قادر عليه ، وقرر ان لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) (١) ، (وان ليس للانسان الا ما سعى (٢) ، وأباح لكل أحد ان يتناول من الطيبات ما شاء أكلا وشربا ولباسا وزينة ، ولم يحظر عليه الا ما كان ضارا بنفسه ، أو بمن يدخل في ولايته ، أو ما تعدى ضرره الى غيره ، وحددته في ذلك الحدود

(١) الزلزلة : ٧ ، ٨ .

(٢) النجم : ٢٩ .

العامّة بما ينطبق على مصـالح البشر كافة ، فكفل
الاستقلال لكل شخص فى عمله ، واتسع المجال
لتسابق الهمم فى السعى حتى لم يعد لها عقبـة تتعثر
بها ، الا حقا محترما تصطدم به .

حرية الفكر . . والتجديد

انحى الاسلام على التقليد ، وحمل عليه حملة لم يردّها
عنه القدر ، فبددت فيالقه المتغلبة على النفوس ، واقتلعت
اصوله الراسخة فى المدارك ، ونسفت ما كان له من دعائم
واركان فى عقائد الأمم . صاح بالعقل صيحة ازعجته من
سباته وهبت به من نومة طال عليه الغيب فيها ، كلما نفذ
اليه شعاع من نور الحق خلصت اليه هينمة (١) من سدنة
هياكل الوهم : « » نم فان الليل حالك ، والطريق وعرة
والغاية بعيدة ، والراحة كليلة والأزواد قليلة « !! .

علا صوت الاسلام على وساوس الطغـام ، وجهر بأن
الانسان لم يخلق ليقاد بالزمام ، ولكنه فطر على أن يهتدى
بالعلم والاعلام ، اعلام الكون ودلائل الحوادث ، وانما
المعلمون منبهون ومرشدون ، والى طرق البحث هادون ،
صرح فى وصف اهل الحق بأنهم : (الذين يستمعون القول
فيتبعون أحسنه) (٢) ، فوصفهم بالتمييز بين ما يقال ،
من غير فرق بين القائلين ، ليأخذوا بما عرفوا حسنـه ،
ويطرحوا ما لم يتبينوا صحته ونفعه ، ومال على الرؤساء

(١) الهينمة : الصوت الخفى .

(٢) الزمر ، ١٨

فأنزلهم من مستوى كانوا فيه يأمرهم وينهون ، ووضعهم تحت أنظار مرءوسيه ، يخبرونهم كما يشاءون ، ويمتحنون مزاعمهم حسبما يحكمون ، ويقضون فيها بما يعلمون ويتيقنون لا بما يظنون ويتوهمون . صرف القلوب عن التعلق بما كان عليه الآباء ، وما توارثه عنهم الأبناء ، وسجل الحق والسفاهة على الآخذين بأقوال السابقين ، ونبه على أن السبق في الزمان ليس آية من آيات العرفان ، ولا مسميا لعقول على عقول ، ولا لأذهان على أذهان ، وإنما السابق واللاحق في التمييز والفطرة سيان ، بل لللاحق من علم الأحوال الماضية واستعداده للنظر فيها والانتفاع بما وصل إليه من آثارها في الكون ما لم يكن لمن تقدمه من أسلافه وآبائه ، وقد يكون من تلك الآثار التي ينتفع بها أهل الجيل الحاضر ظهور العواقب السيئة الأعمال من سبقهم ، وطغيان الشر الذي وصل إليهم بما اقترقه سلفهم : (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) (١) ، وأن أبواب فضل الله لم تغلق دون طائب ، ورحمته التي وسعت كل شيء لن تضيق عن دائب ، عاب أرباب الأديان في اقتفائهم أثر آبائهم ووقوفهم عند ما اختطته سير أسلافهم ، وقولهم : (بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا) (٢) ، (أنا وجدنا آباءنا على أمة وأنا على آثارهم مهتدون) (٣) .

فأطلق بهذا سلطان العقل من كل ما كان قيده ، وخلصه من كل تقليد كان استعبده ، وردّه إلى مملكته يقضى

(١) الأنعام : ١١ .

(٢) لقمان : ٢١ .

(٣) الزخرف : ٢٢ .

بحكمه وحكمته ، مع الخضوع مع ذلك الله وحده ،
والوقوف عند شريعته ، ولا حد للعمل في منطقة حدودها ،
ولا نهاية للنظر يمتد تحت بنودها .

بهذا وما سبقه تم للانسان بمقتضى دينه امران عظيمان
طالما حرم منهما وهما : استقلال الارادة ، واستقلال
الرأى والفكر ، وبهما كملت له انسانيته ، واستعد الآن
يبلغ من السعادة ما هياه الله له بحكم الفطرة التى فطر
عليها ، وقد قال بعض حكماء الغربيين ، من متأخريهم :
ان نشأة المدنية فى أوروبا انما قامت على هذين الأصلين ،
فلم تنهض النفوس للعمل ولم تتحرر العقول للبحث
والنظر الا بعد أن عرف العدد الكثير انفسهم ، وان لهم
حقا فى تصريف اختيارهم ، وفى طلب الحقائق بعقولهم ،
ولم يصل اليهم هذا النوع من العرفان الا فى الجيل
السادس عشر من ميلاد المسيح ، وقرر ذلك الحكيم : انه
شعاع سطع عليهم من آداب الاسلام ومعارف المحققين
من أهله فى تلك الأزمان (١) .

رفع الاسلام بكتابه المنزل ما كان قد وضعه رؤساء
الأديان من الحجر على عقول المتدينين فى فهم الكتب
السماوية ، استئثارا من أولئك الرؤساء بحق الفهم
الانفسهم ، وضنا به على كل من لم يلبس لباسهم ، ولم
يسلك مسلكهم لنيل تلك الرتبة المقدسة ، ففرضوا على
العامّة أو أباحوا لهم أن يقرءوا قطعا من تلك الكتب ،
لكن على شريطة أن لا يفهموها ولا أن يطيلوا أنظارهم الى

(١) الاشارة هنا الى أثر التعاليم الاسلامية التى اقتبسها الغرب من الاندلس
وبواسطة الاختلاط زمن الحروب الصليبية . . الخ فى حركة الاصلاح الدينى
فى أوروبا . وسيأتى لنا تعليق خاص بهذا الامر فى الفصل الخاص بانتشار
الاسلام من رسالة التوحيد هذه .

ما ترمى اليه ، ثم غالوا فى ذلك فحرموا أنفسهم أيضا
 مزية الفهم الا قليلا ، ورموا عقولهم بالقصور عن ادراك
 ما جاء فى الشرائع والنبوات ، ووقفوا كما وقفوا بالناس
 عند تلاوة الألفاظ تعبد بالأصوات والحروف فذهبوا بحكمة
 الارسال ، فجاء القرآن يلبسهم عار ما فعلوا ، فقال :
 (ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا أمانى وان هم
 الا يظنون) (١) ، (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها
 كمثل الحمار يحمل أسفارا ، بثس مثل القوم الذين كذبوا
 بآيات الله ، والله لا يهدي القوم الظالمين) (٢) . أما الأمانى
 ففسرت بالقراءات والتلاوات ، أى لا يعلمون منه الا ان
 يتلوه ، واذا ظنوا انهم على شىء مما دعا اليه فهو عن
 غير علم بما أودعه ، وبلا برهان على ما تخيلوه عقيدة
 وظنوه دينا ، واذا عن لأحدهم أن يبين شيئا من أحكامه
 ومقاصده ، لشهوة دفعته الى ذلك ، جاء فيما يقول بما
 ليس منه على بينة ، واعتسف فى التأويل ، وقال : هذا
 من عند الله (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون
 هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا) (٣) ، أما الذين
 قال : انهم لم يحملوا التوراة ، وهى بين أيديهم بعد ما
 حملوها ، فهم الذين لم يعرفوا منها الا الألفاظ ، ولم تسم
 عقولهم الى درك ما أودعته من الشرائع والأحكام ، فعميت
 عليهم بذلك طرق الاهتداء بها ، وطمست عن أعينهم أعلام
 الهداية التى نصبت بانزالها ، فحق عليهم ذلك المثل الذى
 أظهر شأنهم فيما لا يليق بنفس بشرية أن تظهر به ، مثل
 الحمار الذى يحمل الكتب ولا يستفيد من حملها الا العناء

(١) البقرة : ٧٨ .

(٢) الجمعة : ٥ .

(٣) البقرة : ٧٩ .

والتعب وقصم الظهور وانبهار النفس ، وما أشنع شأن قوم انقلبت بهم الحال ، فما كان سببا في اسعادهم ، وهو التنزيل والشرعة ، أصبح سببا في شسقائهم بالجهل والغباوة . . وبهذا التقريع ونحوه . وبالدعوة العامة الى الفهم وتمحيص الآليات للتفقه واليقين ، مما هو منتشر في القرآن العزيز ، فرض الاسلام على كل ذي دين أن يأخذ بحظه من علم ما أودع الله في كتبه ، وما قرر من شرعه ، وجعل الناس في ذلك سواء بعد استيفاء الشرط باعداد ما لا بد منه للفهم ، وهو سهل المنال على الجمهور الأعظم من المتدينين ، لا تختص به طبقة من الطبقات ولا يحتكر مزيته وقت من الأوقات .

اتفاق الأديان على التوحيد

جاء الاسلام والناس شيع في الدين ، وان كانوا ، الا قليلا ، في جانب عن اليقين ، يتنابدون ويتلاعنون ، ويزعمون في ذلك أنهم بخيل الله مستمسكون ، فرقة وتخالف وشغب يظنونها في سبيل الله أقوى سبب ، انكر الاسلام ذلك كله ، وصرح تصريحاً لا يحتمل الريبة بأن دين الله في جميع الأزمان وعلى ألسن جميع الأنبياء واحد ، قال الله .

(إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ^(١)) ،

(١) آل عمران : ١٩ .

(مَا كَانَ إِزَاهِمُ يَهُودِيَّتًا وَلَا نَصْرَانِيَّةً وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ^(١)) ، (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا ، وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ) ^(٢) ، (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَمَآلَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) ^(٣) ، وكثير من ذلك يطول إيراده في هذه الوريقات .

والآيات الكريمة التي تعيب على أهل الدين ما نزعوا إليه من الاختلاف والمشاقة ، مع ظهور الحججة ، واستقامة المحجة لهم في علم ما اختلفوا فيه معروفة لكل من قرأ القرآن وتلاه حق تلاوته . نص الكتاب على أن دين الله

• (١) آل عمران : ٦٧ •

• (٢) الشورى : ١٣ •

• (٣) آل عمران : ٦٤ •

فى جميع الأزمان هو افراده بالربوبية ، والاستسلام له وحده بالعبودية ، وطاعته فيما أمر به ، ونهى عنه ، مما هو مصلحة البشر ، وعماد لسعادتهم فى الدنيا والآخرة ، وقد ضمنه كتبه التى أنزلها على المصطفين من رسله ، ودعا العقول الى فهمه منها ، والعزائم الى العمل به ، وان هذا المعنى من الدين هو الأصل الذى يرجع اليه عند هبوب ريح التخالف ، وهو الميزان الذى توزن به الأقوال عند التناصف ، وان اللجاج والمراء فى الجدل فراق مع الدين ، وبعد عن سنته ، ومتى روعيت حكمته ولوحظ جانب العناية الالهية فى الأنعام على البشرية ، ذهب الخلاف وتراجعت القلوب الى هداها ، وسار الكافة فى مرشدهم اخوانا ، بالحق مستمسكين وعلى نصرته متعاونين .

اختلاف الأديان فى العبادات

أما صور العبادات ، وضروب الاحتفالات ، مما اختلفت فيه الأديان الصحيحة سابقها مع لاحقها ، واختلاف الأحكام متقدمها مع متأخرها ، فمصدره رحمة الله ورافته فى إيتاء كل أمة وكل زمان ما علم فيه الخير للأمة والملاءمة للزمان ، وكما جرت سنته - وهو رب العالمين - بالتدرج فى تربية الأشخاص من خارج من بطن أمه لا يعلم شيئا ، الى راشد فى عقله ، كامل فى نشأته ، يمزق الحجب بفكره ، ويواصل أسرار الكون بنظره ، كذلك لم تختلف سنته ولم يضطرب هديه فى تربية الأمم ، فلم يكن من شأن الإنسان ، فى جملة ونوعه ، أن يكون فى مرتبة واحدة من العلم وقبول الخطاب من يوم خلقه الله الى يوم

يبلغ من الكمال منتهاه ، بل سبق القضاء بأن يكون شأن
جملته فى النمو قائما على ما قررتة الفطرة الالهية فى شأن
افرادہ ، وهذا من البديهيات التى لا يصح الاختلاف
فيها ، وان اختلف اهل النظر فى بيان ما تفرع فى علوم
وضعت للبحث فى الاجتماع البشرى خاصة ، فلا نطيل
الكلام فيه هنا .

تطور الأديان

جاءت أديان والناس من فهم مصالحهم العامة ، بل
والخاصة ، فى طور أشبه بطور الطفولية للناشئ الحديث
العهد بالوجود ، لا يألف منه الا ما وقع تحت حسه ،
ويصعب عليه أن يضع الميزان بين يومه وأمسه ، وأن
يتأول بذهنه من المعانى ما لا يقرب من لمسه ، ولم ينفث
فى روعه من الوجدان الباطن ما يعطفه على غيره من
عشيرته أو ابن جنسه ، فهو من الحرص على ما يقيم بناء
شخصه فى هم شاغل عما يلقي اليه فيما يصله بغيره ،
اللهم الا يدا تصل الى فمه بطعام أو تسنده فى قعود أو
قيام .

فلم يكن من حكمة تلك الأديان أن تخاطب الناس بما
يلطف فى الوجدان ، أو يرقى اليه بسلم البرهان ، بل
كان من عظيم الرحمة أن تسير بالأقوام - وهم عيال الله -
سير الوالد مع ولده فى سداجة السن ، لا يأتية الا من
قبل ما يحسه بسمعه أو ببصره ، فأخذتهم بالأوامر
الصادقة ، والزواجر الرادعة ، وطالبتهم بالطاعة ،

وحملتهم فيها على مبلغ الاستطاعة (١) . كلفتهم بمعقول المعنى ، جلى الغاية ، وأن لم يفهموا معناه ، ولم تصل مداركهم الى مرماه ، وجاءتهم من الآيات بما تطرف له عيونهم ، وتنفعل به مشاعرهم ، وفرضت عليهم من العبادات ما يليق بحالهم هذه .

ثم مضت على ذلك أزمان ، علت فيها الأقوام وسقطت ، وارتفعت وانحطت ، وجربت وكسبت ، وتخسالت واتفقت ، وذابت من الأيام آلاما ، وتقلبت فى السعادة والشقاء أياما وأياما ، ووجدت الأنفس بنفث (٢) الحوادث ولقن (٣) الكوارث شعورا أدق من الحس ، وأدخل فى الوجدان ، لا يرتفع فى الجملة عما تشعر به قلوب النساء ، أو تذهب معه نزعات الفلمان ، فجاء دين يخاطب العواطف ، ويناجى المراحم ، ويستعطف الأهواء ، ويحدث خطرات القلوب ، فشرع للناس من شرائع الزهادة ما يصرفهم عن الدنيا بجملتها ، ويوجه وجوههم نحو الملكوت الأعلى ، ويقتضى من صاحب الحق ألا يطالب به ولو بحق ، ويفلق أبواب السماء فى رجوه الأغنياء ، وما ينحو نحو ذلك مما هو معروف (٤) ، وسن للناس سننا فى عبادة الله تتفق مع ما كانوا عليه ، وما دعاهم اليه ، فلاقى من تعلق النفوس بدعوته ما أصلح من فاسدها ، وداوى من أمراضها ، ثم لم يمض عليه بضعة أجيال حتى ضعفت العسائر البشرية عن احتمالها ، وضاعت الذرائع عن الوقوف عند حدوده والاخذ بأقواله ،

-
- (١) الإشارة هنا الى الديانة الموسوية .
(٢) لقاء الحوادث والهوام .
(٣) لقن الكوارث : كلامها المباشر ودلالاتها .
(٤) الإشارة هنا الى المسيحية .

ووفر في الظنون أن اتباع وصاياه ضرب من المحال ،
فهب القائمون عليه أنفسهم لمنافسة الملوك في السلطان ،
ومزاحمة أهل الترف في جمع الأموال ، وانحرف
الجمهور الأعظم منهم عن جادته بالتأويل ، وأضافوا
عليه ما شاء الهوى من الأباطيل .

هذا كان شأنهم في السجايا والأعمال ، نسوا طهارته ،
وباعوا نزاهته . أما في العقائد ففرقوا شيعا ، وأحدثوا
بدعا ، ولم يستمسكوا من أصوله إلا بما ظنوه من أشد
أركانها ، وتوهموه من أقوى دعائمها ، وهو حرمان العقول
من النظر فيه ، بل وفي غيره من دقائق الأكوان ، والخطر
على الأفكار أن تنفذ إلى شيء من سرائر الخلقة ، فصرحوا
بأن لا وفاق بين الدين والعقل ، وإن الدين من أشد أعداء
العلم ، ولم يكف الذهاب إلى ذلك أن يأخذ به نفسه ،
بل جد في حمل الناس على مذهبه بكل ما يملك من حول
وقوة ، وأفضى الفلوس في ذلك بالأنفس إلى نزعة كانت
أشأم النزعات على العالم الإنساني ، وهي نزعة الحرب
بين أهل الدين للالتزام ببعض قضايا الدين ، فتقوض
الأصل وتخرمت العلاقات بين الأهل ، وحلت القطيعة محل
التراحم ، والتخاصم مكان التعاضد ، والحرب محل
السلام ، وكان الناس على ذلك إلى أن جاء الإسلام .

الإسلام

كان سن الاجتماع البشري قد بلغ بالإنسان أشده
وأعدته الحوادث الماضية إلى رشده ، فجاء الإسلام
يخاطب العقل ويستصرخ الفهم واللب ، ويشركه مع

العواطف والأخساس في إرشاد الإنسان إلى منعماته
 الدنيوية والآخروية ، وبين للناس ما اختلفوا فيه ،
 وكشف لهم عن وجه ما اختصموا عليه ، وبرهن على أن
 دين الله في جميع الأجيال واحد ، ومشيبته في إصلاح
 شئونهم وتطهير قلوبهم واحدة ، وإن رسم العبادة على
 الأشباح إنما هو لتجديد الذكرى في الأرواح ، وإن الله
 لا ينظر إلى الصور ولكن ينظر إلى القلوب ، وطالب المكلف
 برعاية جسده كما طالبه بإصلاح سره ، وفرض نظافة
 الظاهر كما أوجب طهارة الباطن ، وعد كلا الأمرين طهرا
 مطلوبا ، وجعل روح العبادة الاخلاص ، وإن ما فرض من
 الأعمال إنما هو لما أوجب من التطيع بصلاح الملكات (أن
 الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) (١) ، (أن الإنسان
 خلق هلوغا ، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ،
 إلا المصلين) (٢) ، ورفع الفنى الشاكر إلى مرتبة الفقير
 الصابر ، بل ربما فضله عليه ، وعامل الإنسان في مواعظه
 معاملة الناصح الهادى للرجل الرشيد ، فدعاه إلى
 استعمال جميع قواه الظاهرة والباطنة ، وصرح بما لا يقبل
 التأويل أن في ذلك رضا الله وشكر نعمته ، وإن الدنيا
 مزرعة الآخرة ، ولا وصول إلى خير العقبى إلا بالسعى في
 صلاح الدنيا .

التفت إلى أهل العناد فقال لهم : (قل هاتوا برهانكم
 أن كنتم صادقين) (٣) . وعنف النازعين إلى الخلاف
 والشقاق على ما زعزعوا من أصول اليقين ، ونص على أن

-
- (١) العنكبوت : ٤٥ .
 - (٢) المعارج : ١٩ .
 - (٣) البقرة : ١١١ .

التفرق بغيره وخروج عن سبيل الحق المبين ، ولم يقف
فى ذلك ، عند حد الموعظة بالكلام والنصيحة بالبيان ،
بل شرع شريعة الوفاق ، وقررها فى العمل ، فأباح للمسلم
أن يتزوج من أهل الكتاب ، وسوغ مؤاكلتهم ، وأوصى
أن تكون مجادلهم بالتي هى أحسن ، ومن المعلوم أن
المحاسبة هى رسول المحبة ، وعقد اللفة ، والمصاهرة إنما
تكون بعد التحاب بين أهل الزوجين ، والارتباط بينهما
بروابط الائتلاف .

ثم اخذ العهد على المسلمين أن يدافعوا عن يدخل فى
ذمتهم من غيرهم كما يدفعون عن أنفسهم ، ونص على
أن لهم ما لنا وعلينا ، ولم يفرض عليهم جزاء ذلك إلا
زهيدا يقدمونه من مالهم ، ونهى بعد ذلك عن كل اكراه
فى الدين ، وطيب قلوب المؤمنين فى قوله (يا أيها الذين
آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) (١) ،
فعليهم الدعوة الى الخير بالتي هى أحسن ، وليس لهم
ولا عليهم أن يستعملوا أى ضرب من ضروب القوة فى
الحمل على الاسلام ، فان نوره جدير أن يخرق القلوب ،
وليست الآيات فى الأمر بالمعروف بين المسلمين ، فانه
لا اهتداء إلا بعد القيام به ، ولو أريد ذلك لكان التعبير :
« على كل واحد منكم بنفسه » لا (عليكم أنفسكم) ، كما
هو ظاهر لكل عربى ، كل ذلك ليرشد الناس الى أن الله
لم يشرع لهم الدين ليتفرقوا فيه ، ولكن ليهدى الى الخير
فى جميع نواحيه .

رفع الاسلام كل امتياز بين الاجناس البشرية ، وقرر
لكل فطرة شرف النسبة الى الله فى الخلقة ، وشرف

(١) المائدة : ١٠٥ .

اندراجها في النوع الانساني، بالجنس (١) والفصل (٢) والخاصة (٣) ، وشرف استعدادها بذلك لبلوغ أعلى درجات الكمال الذي أعده الله لوعوها ، على خلاف ما زعمه المنتحلون من الاختصاص بمزايا - يرم منها غيرهم ، وتسجيل الخسة على أصناف زعموا أنها لن تبلغ من الشأن أن تلحق غبارهم ، فأماتوا الأرواح في معظم الأمم وصيروا أكثر الشعوب هياكل واشباحا .

هذه عبادات الاسلام ، على ما في الكتاب وصحيح السنة ، تتفق على ما يليق بجلال الله ، وسمو وجوده عن الأشياء ، وتلتئم مع المعروف عند العقول السليمة . . فالصلاة : ركوع وسجود ، وحركة وسكون ، ودعاء وتضرع ، وتسبيح وتعظيم ، وكلها تصدر عن ذلك الشعور بالسلطان الالهي الذي يفمر القوة البشرية ، ويستغرق الحول ، فتخشع له القلوب ، وتستخذي له النفوس ، وليس فيها شيء يعلو على متناول العقل الا نحو تحديد عدد الركعات ، أو رمي الجمرات (٤) ، على أنه مما يسهل التسليم فيه لحكمة العليم الخبير ، وليس فيه من ظاهر

(١) الجنس ، في المنطق ، هو كل مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ماهو . أنظر (المعجم الفلسفي) .

(٢) الفصل في المنطق ، هو جملة الموضوعات التي تربط بينها صفات مشتركة ، ويطلق على جزء من الماهية يميز النوع ، كالتألق بالنسبة للإنسان ، وإذا ميز النوع عن مشاركيه في الجنس القريب ، سمي « بالفصل القريب » وإذا ميزه عن مشاركيه في الجنس البعيد سمي « بالفصل البعيد » . أنظر المرجع السابق .

(٣) هي الكلي الدال على نوع واحد في جواب أي شيء هو ، لا بالذات ، بل بالعرض . . وتطلق على ما ليس داخلا في الماهية ولكنه يميز الشيء ، كما تطلق على ماهو ملازم للشيء على الدوام ، الخ . أنظر المرجع السابق .

(٤) في مناسك الحج .

العبث واستحالة المعنى ما يخل بالأصول التى وضعها الله للعقل فى الفهم والتفكير .

أما الصوم : فحرمان يعظم به الله فى النفس ، وتعرف به مقادير النعم عند فقدانها ، ومكانة الاحسان الالهى فى التفضل بها (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) (١) .

أما أعمال الحج فتذكير للانسان بأوليات حاجاته ، وتعهد له بتمثيل المساواة بين أفرادها ، ولو فى العمر مرة ، يرتفع فيها الامتياز بين الفنى والفقير ، والصعلوك والأمير ، ويظهر الجميع فى معرض واحد عراة الأبدان ، متجردين عن آثار الصنعة ، وحدث بينهم العبودية لله رب العالمين ، كل ذلك مع استبقائهم فى الطواف والسعى والمواقف ولمس الحجر ذكرى ابراهيم عليه السلام ، وهو أبو الدين ، وهو الذى سماهم المسلمين ، واستقرار يقينهم على ان لا شىء من تلك البقايا الشريفة يضر أو ينفع ، وشعار هذا الازعان الكريم فى كل عمل : « الله أكبر » .

أين هذا كله مما تجد فى عبادات أقوام آخرين ؟ يضل فيها العقل ، ويتعذر معها خلوص السر للتزويه والتوحيد ؟!

كشف الاسلام عن العقل غمة من الوهم فيما يعرض من حوادث الكون الكبير : « العالم » والكون الصغير « الانسان » فقرر أن آيات الله الكبرى فى صنع العالم انما يجرى أمرها على السنن الالهية التى قدرها الله فى علمه الأزلى ، لا يغيرها شىء من الطوارئ الجزئية ،

(١) البقرة : ١٨٣ .

غير أنه لا يجوز أن يفقل شأن الله فيها ، بل ينبغى أن يحيى ذكره عند رؤيتها ، فقد جاء على لسان النبي ، صلى الله عليه وسلم : « ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فاذا رأيتم ذلك فاذكروا الله » . وفيه التصريح بأن جميع آيات الكون تجري على نظام واحد ، لا يقضى فيه الا العناية الأزلية على السنن التى أقامته عليها .

ثم أماط اللثام عن حال الانسان فى النعم التى يتمتع بها الأشخاص أو الأمم ، والمصائب التى يرزءون بها ، ففصل بين الأمرين فصلا لا مجال معه للخلط بينهما ، فاما النعم التى يتمتع الله بها بعض الأشخاص فى هذه الحياة ، والرزايا التى يرزأ بها فى نفسه فكثير منها - كالثروة والجاه والقوة والبنين أو الفقر والضعف والضعف والفقد - قد لا يكون كاسبها أو جالبها ما عليه الشخص فى سيرته من استقامة وعوج ، أو طاعة وعصيان ، وكثيرا ما أمهل الله بعض الطفاة ، أو الفجرة الفسقة ، وترك لهم متاع الحياة الدنيا ، وكثيرا ما امتحن الله الصالحين من عباده ، وأثنى عليهم فى الاستسلام لحكمه ، وهم الذين اذا أصابتهم مصيبة عبروا عن اخلاصهم فى التسليم بقولهم : « انا لله وانا اليه راجعون ؟ » (١) ، فلا غضب زيد ولا رضا عمرو ، ولا اخلاص سريرة ولا فسساد عمل مما يكون له دخل فى هذه الرزايا ولا فى تلك النعم الخاصة ، اللهم الا فيما ارتباطه بالعمل ارتباط المسبب على جارى العادة ، كارتباط الفقر بالاسراف ، والذل بالجبن ، وضياع

(١) البقرة : ١٥٦ .

السلطان بالظلم و كارتبساط الثروة بحسن التدبير فى
الأغلب ، والمكانة عند الناس بالسعى فى مصالحهم على
الأكثر ، وما يشبه ذلك مما هو مبين فى علم آخر .

أما شأن الأمم فليس على ذلك ، فان الروح الذى
أودعه الله جميع شرائعه الإلهية ، من تصحيح الفكر ،
وتسديد النظر ، وتأديب الأهواء ، وتحديد مطامح
الشهوات ، والدخول الى كل امر من بابه ، وطلب
كل رغبة من أسبابها ، وحفظ الأمانة ، واستشعار
الأخوة ، والتعاون على البر ، والتناصح فى الخير
والشر ، وغير ذلك من أصول الفضائل ، ذلك الروح هو
مصدر حياة الأمم ومشرق سعادتها فى هذه الدنيا قبل
الآخرة : (ومن يرد ثواب الدنيا تؤته منها) (١) ، ولن
يسلب الله عنها نعمته ما دام هذا الروح فيها ، يزيد الله
النعم بقوته ، وينقصها بضعفه ، حتى اذا فارقتها ذهبت
السعادة على أثره ، وتبعته الراحة الى مقره ، واستبدل
الله عزة القوم بالذل ، وكثرهم بالقل ، ونعيمهم بالشقاء ،
وراحتهم بالعناء ، وسلط عليهم الظالمين ، أو العادلين
فأخذهم بهم وهم فى غفلة ساهون : (واذا أردنا أن نهلك
قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول
فدمرناها تدميرا) (٢) . أمرناهم بالحق ففسقوا عنه الى
الباطل ، لا ينفعهم الآتين ولا يجديهم البكاء ، ولا يفيدهم
ما بقى من صور الأعمال ، ولا يستجاب منهم الدعاء ،
ولا كاشف لما نزل بهم الا أن يلجئوا الى ذلك الروح
الأكرم فيستنزلوه من سماء الرحمة يرسل الفكر والذكر

(١) آل عمران : ١٤٥ .

(٢) الاسراء : ١٦ .

والصبر والشكر (ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) (١) ، (سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا (٢) . وما أجل ما قاله العباس بن عبد المطلب فى استسقاؤه : « اللهم انه لم ينزل بلاء الا بذنب ، ولم يرفع الا بتوبة » .

على هذه السنن جرى سلف الأمة ، فبينما كان المسلم يرفع روحه بهذه العقائد السامية ، ويأخذ نفسه بما يتبعها من الأعمال الجليلة ، كان غيره يظن انه ينزل الأرض بدعائه ، ويشق الفلك بكائه ، وهو ولع بأهوائه ، ماض فى غلوائه ، وما كان يفنى عنه ظنه من الحق شيئا .

التعليم

حث القرآن على التعليم ، وارشاد العامة ، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فقال : (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون) (٣) ، ثم فرض ذلك فى قوله : (ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت

-
- (١) الرعد : ١١
 - (٢) الاحزاب : ٦٢
 - (٣) التوبة : ١٢٢

وجوهم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوهم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ، والله ما فى السموات وما فى الارض والى الله ترجع الامور (١) ، ثم بعد هذا الوعيد الذى يزعج المفرطين ، وتحقق به كلمة العذاب على المختلفين والمقصرين ، ابرز حال الامارين بالمعروف النهائين عن المنكر فى اجل مظهر يمكن ان تظهر فيه حال امة ، فقال : (كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) (٢) ، فقدم ذلك الامر بالمعروف والنهى عن المنكر على الايمان ، فى هذه الآية ، مع ان الايمان هو الاصل الذى تقوم عليه اعمال البر ، والدوحة التى تتفرع عنها افنان الخير ، تشريفا لتلك الفريضة ، واعلاء لمنزلتها بين الفرائض ، بل تبنيها على انها حفاظ الايمان وملاك امره ، ثم شد بالانكار على قوم اغفلوها ، واهل دين اهملوها ، فقال (لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) (٣) فقذف عليهم اللعنة ، وهى اشد ما عنون الله به على مقتته وغضبه .

(١) آل عمران : ١٠٤ - ١٠٩ .

(٢) آل عمران : ١١٠ .

(٣) المائدة : ٧٨ .

الزكاة

فرض الاسلام للفقراء فى اموال الاغنياء حقا معلوما
يفيضى به الآخرون على الأولين ، سدا لحاجة المعدم ،
وتفريجا لسكره الفسارم ، وتحريرا لرقاب
المستعبدين ، وتيسيرا لأبناء السبيل ، ولم يحث على
شئ حثه على الانفاق من الاموال فى سبيل الخير ، وكثيرا
ما جعله عنوان الايمان ودليل الاهتداء الى الصراط
المستقيم ، فاستل بذلك صفات اهل الفاقة ، ومحض (١)
صدورهم من الاحقصاد على من فضلهم الله عليهم فى
الرزق ، واشعر قلوب اولئك محبة هؤلاء ، وساق
الرحمة فى نفوس هؤلاء على اولئك البائسين ، فاستقرت
بذلك الطمأنينة فى نفوس الناس اجمعين ، واى دواء
الامراض الاجتماع انجع من هذا ؟ (ذلك فضل الله يؤتيه
من يشاء والله ذو الفضل العظيم) (٢) .

اغلق الاسلام بابى الشر ، وسد ينبوعى فساد العقل
والمال بتحريمه الخمر والمقامرة والربا تحريما باتا
لا هوادة فيه .

لم يدع الاسلام ، بعد ما قررنا ، أصلا من أصول
الفضائل الا اتى عليه ، ولا اما من امهات الصالحات
الا احياها ، ولا قاعدة من قواعد النظام الا قررها ،
فاستجمع للانسان عند بلوغ رشده - كما ذكرنا - حرية
الفكر ، واستقلال العقل فى النظر ، وما به صلاح
السجاي وما فيه انهاض العزائم الى العمل وسوقها فى

(١) اى خلصها .

(٢) الحديد : ٢١ .

سبيل السعى . ومن يتلو القرآن حق تلاوته يجد فيه
من ذلك كنزا لا ينفد وذخيرة لا تفنى .

هل بعد الرشـد وصاية ؟ وبعد اكتمال العقل ولاية ؟
.. كلا .. قد تبين الرشـد من الفـى ، ولم يبق الا
اتباع الهدى ، والانتفاع بما ساقته ايدى الرحمة لبلوغ
الغاية من السعادتـين ، لهذا ختمت النبوات بنبوـة
محمد صلى الله عليه وسلم ، وانتهت الرسالات برسـالته ،
كما صرح بذلك الكتاب ، وايدته السنة الصحيحة ،
وبرهنت عليه خيبة مدعيها من بعده (١) ، واطمئنان
العالم بما وصل اليه من العلم الى ان لا سبيل بعد لقبول
دعوة يزعم القائم بها انه يحدث عن الله بشرع ، او يصدع
عن وحيه بأمر ، هكذا يصدق نـبأ الغيب : (ما كان
محمد ابا أحد من رجالكم ، ولكن رسول الله وخاتم
النبين وكان الله بكل شيء عليما) (٢) .

(١) الاشارة الى المتنبتين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ، واشهرهم
مسيلمة الكذاب .
(٢) الاحزاب : ٤٠ .

انتشار الإسلام بسرعة لم يعهد لها نظير في التاريخ

كانت حاجة الأمم الى الإصلاح عامة ، فجعل الله رسالة خاتم النبيين عامة كذلك ، لكن يندهش عقل الناظر في أحوال البشر عندما يرى ان هذا الدين يجمع اليه الأمة العربية من أدناها الى أقصاها في أقل من ثلاثين سنة ، ثم يتناول من بقية الأمم ما بين المحيط الغربى وجدار الصين فى أقل من قرن واحد ، وهو أمر لم يعهد فى تاريخ الأديان ، ولذلك ضل الكثير فى بيان السبب ، واهتدى اليه المنصفون فبطل العجب .

ابتدا هذا الدين بالدعوة ، كغيره من الأديان ، ولقى من أعداء أنفسهم أشد ما يلقي حق من باطل ، أوذى الداعى ، صلى الله عليه وسلم ، بضروب الإيذاء ، وأقيم فى وجهه ما كان يصعب تذليله من العقاب ، لولا عناية الله ، وعذب المستجيبون له ، وحرموا الرزق ، وطرّدوا من الدار ، وسفكت منهم دماء غزيرة ، غير أن تلك الدماء كانت عيون العزائم تتفجر من صخور الصبر ويثبت الله بمشهدها المستيقنين ، ويقذف بها الرعب فى أنفس المرتابين ، فكانت تسيل لمنظرها نفوس أهل الريب وهى ذوب ما فسد من طباعهم فتجرى من مناخرهم جرى الدم الفاسد من المفصود على أيدي الأطباء الحاذقين

(لِيُمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْمَلَ الْخَبِيثَ
بِبَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكَبَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ
أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ)^(١) .

تألبت الملل المختلفة ممن كان يسكن جزيرة العرب
وما جاورها على الاسلام ، ليحصدوا نبتته ، ويخنقوا
دعوته ، فمما زال يدافع عن نفسه دفاع الضعيف
للأقوياء ، والفقر للأغنياء ، ولا ناصر له الا انه الحق
بين الأباطيل والرشد في ظلمات الأضاليل ، حتى ظفر
بالعزة ، وتعزز بالمتعة . وقد وطىء أرض الجزيرة اقوام
من اديان آخر ، كانت تدعو اليها ، وكانت لهم ملوك
وعزة وسلطان ، وحملوا الناس على عقائدهم بأنواع
من المكاره ، ومع ذلك لم يبلغ بهم السعى نجاحا ،
ولا أنالهم القهر فلاحا .

ضم الاسلام سكان القفار العربية الى وحدة لم يعرفها
تاريخهم ، ولم يعهد لها نظير في ماضيهم ، وكان النبي ،
صلى الله عليه وسلم ، قد ابلى رسالته ، بأمر ربه ، الى
من جاور البلاد العربية من ملوك الفرس والرومان ،
فهزءوا وامتنعوا ، وناصبوه وقومه الشر ، وأخافوا
السابلة ، وضيقوا على المتاجر ، فبعث اليهم البعث
في حياته ، وجرى على سنته الأئمة من صحابته ، طلبا
للأمن وابلاغا للدعوة ، فاندفعوا في ضـعفهم وفقرهم
يحملون الحق على أيديهم ، وانهالوا به على تلك الامم

(١) الانفال : ٢٧ .

فى قوتها ومنعتها ، وكثرة عددها ، واستكمال أهبها
وعدها ، فظفروا منها بما هو معلوم .

وكانوا متى وضعت الحرب أوزارها ، واستقر
السلطان للفتح عطفوا على المغلوبين بالرفق واللين ،
واباحوا لهم انبقاء على أديانهم ، واقامة شعائرها آمنين
مطمئنين ، ونشروا حمايتهم عليهم ، يمنعونهم ما يمنعون
منه أهلهم وأموالهم ، وفرضوا عليهم كفاء ذلك جزءا
قليلًا من مكاسبهم على شرائط معينة .

كانت الملوك من غير المسلمين اذا فتحوا مملكة اتبعوا
جيشها الظافر بجيش من الدعاة الى دينها يلجون على
الناس بيوتهم ويفشون مجالسهم ليحملوهم على دين
الظافر ، وبرهانهم القلبية ، وحجتهم القوة ، ولم يقع ذلك
لفتح من المسلمين ، ولم يعهد فى تاريخ فتوح الاسلام
ان كان له دعاة معروفون لهم وظيفة ممتازة ، يأخذون
على أنفسهم العمل فى نشره ، ويقفون مساعدهم على بث
مقائده بين غير المسلمين ، بل كان المسلمون يكتفون
بمخالطة من عداهم ، ومحاسنتهم المعاملة ، وشهد العالم
بأسره ان الاسلام كان يعد مجاملة المغلوبين فضلا واحسانا
عندما كان يعدها الأوربيون ضعة وضعفا .

رفع الاسلام ما ثقل من الاتاوات (١) ، ورد الأموال
المسلوبة الى أربابها ، وانتزع الحقوق من مغتصبها ،
ووضع المساواة فى الحق عند التقاضى بين المسلم وغير

(١) عند فتح العرب لمصر كان الفلاح المصرى يدفع للدولة البيزنطية اكثر
من ثلاث عشرة ضريبة ، اختصرها العرب الى ضربيتين اثنتين ، معلومتى المقدار
وميعاد السداد ، متناسبتين مع الوضع الاقتصادى الذى يعيش فيه . انظر
دراستنا عن (أرض مصر وفلاحها من الفتح العربى الى الاقطاع الحربى)
بكتابنا (نظرة جديدة الى التراث) طبعة بيروت سنة ١٩٧٤ م .

المسلم . بلغ أمر المسلمين فيما بعد أن لا يقبل الاسلام من داخل فيه الا بين يدي قاض شرعي باقرار من المسلم الجديد انه اسلم بلا اكراه ولا رغبة في دنيا ، وصل الأمر في عهد بعض الخلفاء الأمويين أن كره عمالهم دخول الناس في دين الاسلام لما رأوا انه ينقص من مبالغ الجزية ، وكان في حال أولئك العمال صد عن سبيل الدين لا محالة (١) . عرف خلفاء المسلمين وملوكهم ، في كل زمن ، ما لبعض أهل الكتاب ، بل وغيرهم من المهارة في كثير من الأعمال ، فاستخدموهم وصعدوا بهم الى أعلى المناصب حتى كان منهم من تولى قيادة الجيش في اسبانيا . اشتهرت حرية الأديان في بلاد الاسلام حتى هجر اليهود أوروبا فرارا منها بدينهم الى بلاد الأندلس وغيرها .

هذا ما كان من أمر المسلمين في معاملتهم لمن أظلوهم بسيوفهم ، لم يفعلوا شيئا سوى أنهم أحملوا الى أولئك الأقوام كتاب الله وشريعته ، وألقوا بذلك بين أيديهم ، وتركوا الخيار لهم في القبول وعدمه ، ولم يقوموا بينهم بدعوة ، ولم يستعملوا لأكراهم عليه شيئا من القوة ، وما كان من الجزية لم يكن مما يثقل أداؤه على من ضربت عليه ، فما الذي أقبل بأهل الأديان المختلفة على الاسلام ، وأقنعهم انه الحق ، دون ما كان لديهم ، حتى دخلوا فيه أفواجا ، وبدلوا في خدمته ما لم يبذل له العرب أنفسهم ؟؟ .

(١) أنظر : فان فلوتن (السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات في عهد بنى أمية) ص ٥٢ وما بعدها . ترجمة د . حسن ابراهيم حسن ، محمد زكي ابراهيم . الطبعة الثانية ، القاهرة سنة ١٩٦٥ م .

ظهور الاسلام ، على ما كان فى جزيرة العرب من
ضروب العبادات الوثنية ، وتغلبه على ما كان فيها
من رذائل الأخلاق وقبائح الأعمال ، وسيره بسكانها على
الجادة القويمة ، حقق لقراء الكتب الالهية السابقة
ان ذلك هو وعد الله لنبيه ابراهيم واسماعيل ، وان
هذا الدين هو ما كانت تبشر به الأنبياء اقوامها من
بعدهما ، فلم يجد اهل النصفة منهم سبيلا الى البقاء
على العناد فى مجاحدته ، فتلقوه شاكرين ، وتركوا
ما كان لهم بين قومهم صابرين .

اوقع ذلك من الريب فى قلوب مقلديهم ما حركهم الى
النظر فيه ، فوجدوا لطفا ورحمة ، وخيرا ونعمة ،
لا عقيدة ينفر منها العقل ، وهو رائد الايمان الصادق ،
ولا عمل تضعف عن احتماله الطبيعة البشرية ، وهى
القاضية فى قبول المصالح والمرافق . راوا ان الاسلام
يرفع النفوس بشعور من اللاهوت يكاد يعلو بها عن
العالم السفلى ، ويلحقها بالملكوت الأعلى ، ويدعوها الى
احياء ذلك الشعور بخمس صلوات فى اليوم ، وهو مع
ذلك لا يمنع من التمتع بالطيبات ، ولا يفرض من
الرياضيات وضروب الزهادة ما يشق على الفطرة البشرية
تجشمه ، ويعد برضا الله ونيل ثوابه حتى فى توفية
البدن حقه ، متى حسنت النية وخلصت السريرة فاذا
نزت شهوة او غلب هوى كان الغفران الالهى ينتظره متى
حسنت التوبة وكملت الأوبة . تبدت لهم سذاجة الدين
عندما قراوا القرآن ، ونظروا فى سيرة الظاهرين من
حامليه اليهم ، وظهر لهم الفرق بين ما لا سبيل الى
فهمه ، وما تكفى جولة نظر فى الوصول الى علمه ،
فتراموا اليه خفافا من ثقل ما كانوا عليه . كانت الامم

تطلب عقلا في دين ، فوافاها ، وتطلع الى عدل في ايمان ، فأتاها ، فما الذي يحجم بها عن المسارعة في طلبتها والمبادرة الى رغبتها ؟ . كانت الشعوب تثن من ضروب الامتياز التي رفعت بعض الطبقات على بعض بغير حق ، وكان من حكمها ان لا يقام وزن لشئون الأديين متى عرضت دونها شهوات الأعلين ، فجاء دين يحدد الحقوق ويسوى بين جميع الطبقات في احترام النفس والدين والعرض والمال ويسوغ لامرأة فقيرة غير مسلمة ان تأبى بيع بيت صغير بأية قيمة الأمير عظيم مطلق السلطان في قطر كبير ، وما كان يريد له نفسه ، ولكن ليوسع به مسجدا ، فلما عقد العزيمة على دفع أضعاف قيمته رفعت الشكوى الى الخليفة فورد أمره برد بيتها اليها مع لوم الأمير على ما كان منه (١) ! عدل يسمح ليهودي أن يخاصم مثل على بن أبى طالب امام القاضي ، وهو من نعلم من هو ، ويستوقفه للتقاضى ، الى ان قضى الحق بينهما . هذا وما سبق بيانه مما جاء به الاسلام هو الذي حبه الى من كانوا أعداءه ، ورد اليه أهواءهم حتى صاروا أنصاره وأولياءه .

غلب على المسلمين في كل زمن روح الاسلام ، فكان من خلقهم العطف على من جاورهم من غيرهم ، ولم تستشعر قلوبهم عداوة لمن خالفهم الا بعد أن يخرجهم الجار ، فهم كانوا يتعلمونها ممن سواهم ، ثم لا يكون الا طائفا يحل ثم يرتحل ، فاذا انقطعت أسباب الشغب تراجعت القلوب الى سابق ما الفتة من اللين والمباشرة . ومع ذلك - بل وغفلة المسلمين عن الاسلام ، وخذلانهم

(١) الأمير هو عمرو بن العاص ، والى مصر ، والمرأة قبطية مسيحية .

له ، وسعى الكثير منهم فى هدمه بعلم وبغير علم - لم يقف الاسلام فى انتشاره عند حد ، خصوصا فى الصين وفى افريقيا ، ولم يخل زمن من رؤية جموع كثيرة من ملل مختلفة تنزع الى الأخذ بعقائده ، على بصيرة فيما تنزع اليه ، لا سيف وراءها ، ولا داعى امامها ، وانما هو مجرد الاطلاع على ما أودعه ، مع قليل من حركة الفكر فى العلم بما شرعه .

ومن هذا تعلم ان سرعة الدين الاسلامى ، واقبال الناس على الاعتقاد به من كل ملة ، انما كان لسهولة تعقله ، ويسر احكامه ، وعدالة شريعته ، وبالجمله ، لان فطر البشر تطلب دينسا ، وترتاد منه ما هو امس بمصالحها ، واقرب الى قلوبها ومشاعرها ، وادعى الى الطمأنينة فى الدنيا والآخرة ، ودين هذا شأنه يجد الى القلوب منفذا ، والى العقول مخلصا ، بدون حاجة الى دعاة ينفقون الاموال السكثيرة والأوقاف الطويلة ويستكثرون من الوسائل ونصب الجبائل لاسقاط النفوس فيه . هذا كان حال الاسلام فى سداخته الاولى وطهارته التى انشأه الله عليها ، ولا يزال على جانب عظيم منها فى بعض اطراف الأرض الى اليوم .

قال من لم يفهم ما قدمناه ، ولم يرد أن يفهمه : ان الاسلام لم يطف على قلوب العالم بهذه السرعة الا بالسيف ، فقد فتح المسلمون ديار غيرهم والقرآن باحدى اليدين والسيف بالأخرى ، يعرضون القرآن على المغلوب ، فان لم يقبله فصل السيف بينه وبين حياته . سبحانك هذا بهتان عظيم !! . ما قدمناه من معاملة

المسلمين مع من دخلوا تحت سلطانهم هو ما تواترت به
الأخبار تواترا صحيحا ، لا يقبل الريبة فى جملته ، وان
وقع اختلاف فى تفصيله ، وانما شهر المسلمون سيوفهم
دفاعا عن أنفسهم وكفا للعدوان عنهم ، ثم كان الافتتاح بعد
ذلك من ضرورة الملك ، ولم يكن من المسلمين مع غيرهم
الا انهم جاوروهم فكان الجوار طريق العلم بالاسلام ،
وكانت الحاجة لصالح العقل والعمل داعية الانتقال
اليه .

لو كان السيف ينشر دينا فقد عمل فى الرقاب للاكراه
على الدين والالزام به ، مهددا كل امة لم تقبله بالابادة
والمحو من سطح البسيطة ، ومع كثرة الجيوش ووفرة
العدد وبلوغ القوة اسمى درجة كانت تمكن لها ، وابتدا
ذلك العمل قبل ظهور الاسلام بثلاثة قرون كاملة ،
واستمر فى شدته بعد مجيء الاسلام سبعة اجيال او
يزيد ، فتلك عشرة قرون كاملة لم يبلغ فيها السيف من
كسب عقائد البشر مبلغ الاسلام فى اقل من قرن ، هذا
ولم يكن السيف وحده ، بل كان الحسام لا يتقدم خطوة
الا والدعاة من خلفه يقولون ما يشاءون تحت حمايته ،
مع غيرة تفيض من الأفتسدة ، وفصاحة تتدفق من
الأسنة ، وأموال تخلص الباب المستضعفين . ان فى ذلك
آيات للمستيقنين .

جلت حكمة الله فى امر هذا الدين . سلسبيل حياة
نبع فى القفار العربية ، أبعد بلاد الله عن المدنية ، فاض
حتى شملها ، فأحياها حياة شعبية مليّة ، علا مده حتى
استغرق ممالك كانت تفاخر أهل السماء فى رفعتها ،
وتعلو أهل الأرض بمدنيتها ، زلزل هديره — على لينه —

ما كان استحجر من الأرواح فانشقت عن مكنون سر الحياة فيها .

قالوا : كان لا يخلو من غلب (بالتحريك) . قلنا : تلك سنة الله في الخلق ، لا تزال المصارعة بين الحق والباطل ، والرشد والغى قائمة في هذا العالم الى ان يقضى الله قضاءه فيه . اذا ساق الله ربعا الى ارض جربة ، ليحيى ميتها وينقع غلتها وينمى الخصب فيها ، أفينقص من قدره ان أتى في طريقه على عقبة فعلاها ، او بيت رفيع العماد فهوى به ؟؟ .

سطع الاسلام على الديار التي بلغها اهله ، فلم يكن بين اهل تلك الديار وبينه الا أن يسمعوا كلام الله ويفقهوه ، اشتغل المسلمون بعضهم ببعض زمنا ، وانحرفوا عن طريق الدين أزمانا فوقف وقفة القائد خذله الانصار ، وكاد يتزحزح الى ما وراء ، لكن الله بالغ أمره ، فأنحدرت الى ديار المسلمين أمم من التتار يقودها « جنكيز خان » ، وفعلوا بالمسلمين الأفاعيل (١) ، وكانوا وثنيين جاءوا لمحض الغلبة والسلب والنهب ، ولم يلبث أعقابهم ان اتخذوا الاسلام دينا وحملوه الى اقوامهم ، فعمهم منه ما عم غيرهم ، جاؤا لشقوقهم فعاجوا بسعادتهم .

حمل الغرب على الشرق حملة واحدة ، لم يبق ملك من ملوكه ولا شعب من شعوبه الا اشترك فيها ، واستمرت المجاللات بين الغربيين والشرقيين أكثر من

(١) كان ذلك منتصف القرن الثالث عشر الميلادي .

مائتى سنة (١) ، جمع فيها للغربيين من الفيرة والحمية للدين ما لم يسبق لهم من قبل ، وجيشوا من الجند وأعدوا من القوة ما بلفته طاقتهم ، وزحفوا على ديار المسلمين ، وكانت فيهم بقية من روح الدين ، فغلب القريبون على كثير من البلاد الاسلامية ، وانتهت تلك الحروب الجارفة باجلائهم عنها ، لم جاءوا ؟ وبماذا رجعوا ؟؟ .

ظفر رؤساء الدين فى الغرب باثارة شعوبهم ليبيدوا ما يشاءون من سكان الشرق ، او يستولى سلطان تلك الشعوب على ما يعتقدون لانفسهم الحق فى الاستيلاء عليه من البلاد الاسلامية . جاء من الملوك والأمراء وذوى الثروة والأغنياء جم غفير ، وجاء ممن دونهم من الطبقات ما قدره بالملايين ، استقر المقام بكثير من هؤلاء فى ارض المسلمين ، وكانت فترات تنطفئ فيها نار الغضب وتثوب العقول الى سكينتها ، تنظر فى احوال المجاورين ، وتلتقط من افكار المخالطين وتنفعل بما ترى وما تسمع ، فتبينت ان المبالغات التى اطاشت الأحلام وجسمت الآلام لم تصب مستقر الحقيقة ، ثم وجدت حرية فى دين ، وعلماً وشرعاً وصناعة ، مع كمال فى يقين ، وتعلمت ان حرية الفكر وسعة العلم من وسائل الايمان لا من العوادي عليه ، ثم جمعت من الأدب ما شاء الله وانطلقت الى بلادها قريرة العين بما غنمته من جلادها . هذا ما كسبه السفار من اطراف الممالك الى بلاد الاندلس

(١) فى الحروب الشهيرة بالحروب الصليبية (١٠٩٦ - ١١٩٢ م) .

بمخالطة حكمائها وأدبائها ثم عادوا به الى شعوبهم
ليديقوهم حلاوة ما كسبوا ، وأخذت الأفكار فى ذلك
العهد تتراسل ، والرغبة فى العلم تتزايد بين الغربيين ،
ونفضت الهمم لقطع سلاسل التقليد ، ونزعت العزائم
الى تقييد سلطان زعماء الدين والأخذ على أيديهم فيما
تجاوزوا فيه وصاياه ، وحرفوا فى معناه ، ولم يكن
بعد ذلك الا قليل من الزمن حتى ظهرت طائفة منهم تدعو
الى الاصلاح والرجوع بالدين الى سداجته ، جاءت فى
اصلاحها بما لا يبعد عن الاسلام الا قليلا ، بل ذهب بعض
طوائف الاصلاح فى العقائد الى ما يتفق مع عقيدة الاسلام
الا فى التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ،
وان ما هم عليه انما هو دينه ، يختلف عنه اسما ولا يختلف
معنى ، الا فى صورة العبادة لا غير .

ثم أخذت أمم أوروبا تفتك من أسرها ، وتصلح من
شئونها ، حتى استقامت أمور دنياها على مثل ما دعا
اليه الاسلام ، غافلة عن قائدها ، لاهية عن مرشدها ،
وتقررت أصول المدنية الحاضرة التى تفاخر بها الأجيال
المتأخرة من سبقها من أهل الأزمان الغابرة . هذا ظل
من وابله أصاب أرضا قابلة فاهتزت وربت وأنبتت من
كل زوج بهيج .

جاء القوم ليبيدوا فاستفادوا ، وعادوا ليفيدوا ، ظن
الرؤساء ان فى اهاجة شعوبهم شفاء ضعفهم ، وتقوية
ركنهم ، فباءوا بوضوح شأنهم ، وضععة سلطاتهم
وما بيناه فى شأن الاسلام ، ويعرفه كل من تفقه فيه ،

قد ظفر به كثير من أهل النظر فى بلاد الغرب فعرفوا
له حقه واعترفوا انه كان أكبر أساتذتهم فيما هم فيه
اليوم . والى الله عاقبة الأمور (١) .

(١) فى الفصل الخاص بالقرآن أشرنا الى تبنى الامام لرأى ذلك الحكيم
الغربى الذى أرجع الاصلاح الدينى فى أوربا المسيحية الى تعاليم الاسلام
المقتبسة من أهله . . . وهنا يعود الاستاذ الامام للحديث عن هذا الامر مشيراً
الى « الاداب التى جمعها الصليبيون المحاربون فى المشرق ، والمكاسب العلمية
التي اكتسبها « سفراء » أوربا من الاندلس ، وثمره كل ذلك التى تجسدت
فى حركة الاصلاح الدينى المسيحية ، وكيف جاء المذهب الجديد -
البروتستانتية - قاب قوسين أو أدنى من الاسلام . . . وللمرحوم الاستاذ
أمين الخولى بحث نفيس فى هذا المقام عنوانه «صلة الاسلام باصلاح المسيحية»
« سنة ١٩٣٥ م » قدم فيه دراسة علمية تثبت بالادلة والبراهين ما أشار
اليه فى اجمال هنا الاستاذ الامام .

ومما تجدر الاشارة اليه أن الاستاذ الخولى قد عاب فى نهاية بحثه على
الشيخ رشيد رضا وضعه فى الطبعة السابعة من رسالة التوحيد سنة ١٣٥٣ هـ
سنة ١٩٣٤ م وضعه لهذه الفقرة عنواناً فرعياً هو « اقتباس الاصلاح الدينى
فى أوربا من الاسلام » بحجة أن كلام الاستاذ الامام لا يشير الى الاقتباس ،
ولكننا نرى ان نص الاستاذ الامام يشهد بسبقه « بالاشارة » الى ما أبدع فى
دراسته بعد ذلك الاستاذ الخولى عليهم جميعاً رحمة الله .

إيراد سهل الإيراد

يقول قائلون : اذا كان الاسلام انما جاء لدعوة
المختلفين الى الاتفاق ، وقال كتابه : (ان الذين فرقوا
دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شيء) (١) ، فما بال
الملة الاسلامية قد مزقتها المشارب ، وفرقت بين طوائفها
المذاهب ؟؟ .

اذا كان الاسلام موحدا فما بال المسلمين عددوا ؟ اذا
كان موليا وجه العبد وجهة الذى خلق السماوات
والارض ، فما بال جمهورهم يولون وجوههم من لا يملك
لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يستطيع من دون الله خيرا
ولا شرا ؟ ، وكادوا يعددون ذلك فصلا من فصول
التوحيد ؟! . اذا كان اول دين خاطب العقل ، ودعاه
الى النظر فى الاكوان ، واطلق له العنان يجول فى
ضمايرها بما يسمعه الامكان ، ولم يشترط عليه فى ذلك
سوى المحافظة على عقد الايمان ، فما بالهم قنعوا
بالتيسير ، وكثير منهم اغلق على نفسه باب العلم ظنا منه
انه قد يرضى الله بالجهل واغفال النظر فيما ابدع من

(١) الانعام : ١٥٩ .

محكم الصنع ؟! . ما بالهم وقد كانوا رسل المحبسة
اصبحوا اليوم وهم يتنسمونها ولا يجدونها ؟ . ما بالهم
بعد ان كانوا قدوة في الجد والعمل ، اصبحوا مثلاً في
القعود والكسل ؟ . ما هذا الذي الحق المسلمون
بدينهم ، وكتساب الله بينهم يقيم ميزان القسط بين
ما ابتدعوا وبين ما دعاهم اليه فتركوه ؟! .

اذا كان الاسلام في قرينة من العقول والقلوب ، على
ما بينت فما باله اليوم - على راي القوم - تقصر دون
الوصول اليه يد المتناول ؟ ، اذا كان الاسلام يدعو الى
البصيرة فيه ، فما بال قراء القرآن لا يقرءونه الا تغنيا ،
ورجال العلم بالدين لا يعرفه اغلبهم الا تظنيا .

اذا كان الاسلام منح العقل والارادة شرف الاستقلال،
فما بالهم شدوهما الى اغلال ، اى اغلال ؟! ، اذا كان
قد اقام قواعد العدل ، فما بال اغلب حكامهم يضرب به
المثل في الظلم ؟ ، اذا كان الدين في تشوف الى حرية
الأرقاء ، فما بالهم قضوا قرونا في استعباد الاحرار ؟ ،
اذا كان الاسلام يعد من اركانه حفظ العهود والصدق
والوفاء ، فما بالهم قد فاض بينهم الغدر والكذب
والزور والافتراء ؟! ، اذا كان الاسلام يحظر الفيلة
ويحرم الخديعة ويوعد على الغش بان الفاش ليس من
أهله ، فما بالهم يحتالون حتى على الله وشرعه وأوليائه ؟ ،
اذا كان قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، فما هذا
الذي نراه بينهم في السر والعلن والنفس والبدن ؟ ،
اذا كان قد صرح بان الدين النصيحة لله ولرسوله
وللمؤمنين ، خاصتهم وعامتهم ، و (ان الانسان لفي خسر
الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق

وتواصوا بالصبر (١) ، وانهم ان لم يأمرُوا بالمعروف وينهوا عن المنكر سلط عليهم شرارهم ، فبدعوا خيارهم فلا يستجاب لهم ، وشدد في ذلك بما لم يشدد في غيره ، فمما بالهم لا يتناصحون ولا يتواصون بحق ، ولا يعتصمون بالصبر ، ولا يتناصحون في خير ولا شر ، بل ترك كل صاحبه والقي حبله على غاربه ، فعاشوا أفذاذا (٢) ، وصاروا في أعمالهم أفرادا ، لا يحس أحدهم بما كان من عمل أخيه كان ليس منه ، وكأن لم تجمعهم معه صلة ، ولم تضمه اليه وشيجة ؟! ما بال الأبناء يقتلون الآباء ؟ ، وما بال البنات يعقن الأمهات ؟ أين وشائج الرحمة ؟ ، أين عاطفة الرحم على القريب ؟؟ ، أين الحق الذي فرض في أموال الأغنياء للفقراء وقد أصبح الأغنياء يسلبون ما بقى في أيدي أهل البأساء ؟! ..

قبس من الاسلام أضواء الغرب ، كما تقول ، وضوءه الأعظم وشمس الكبرى في الشرق ، وأهله في ظلمات لا يبصرون .. أصبح هذا في عقل ، أو عهد في نقل ؟! ألم تر الى الذين تذوقوا من العلم شيئا ، وهم من أهل هذا الدين ، أول ما يعلق بأوهام أكثرهم ان عقائده خرافات ، وقواعده وأحكامه ترهات ، ويجدون لذتهم في التشبه بالمستهزئين ممن سموا انفسهم أحرار الأفكار وبعداء الأنظار ؟ والى الدين قصرُوا همهم على تصفح أوراق من كتبه ، ووسموا انفسهم بأنهم حفاظ أحكامه والقوام على شرائعه ، كيف يجافون علوم النظر ويهزءون بها ، ويرون العمل فيها عبثا في الدين والدنيا ، ويفتخر

(١) العصر: ٢ ، ٣ .

(٢) أفرادا مغرقين في الفردية ، ضد التضامن والجماعية .

الكثير منهم بجهلها ، كانه فى ذلك قد هجر منكرا ، او ترفع عن دنيئة ؟!

فمن وقف على باب العلم من المسلمين تجد دينه كالثوب الخلق ، يستحى أن يظهر به بين الناس ، ومن غرته نفسه بأنه على شيء من الدين ، وانه مستمسك بعقائده يرى العقل جنة (١) والعلم ظنة !! ليس فى هذا ما يشهد الله وملائكته والناس على ان لا وفاق بين العلم والعقل وهذا الدين ؟! .

الجواب

ربما لم يبالغ الواصف لما عليه المسلمون اليوم ، بل من عدة أجيال ، وربما كان ما جاء فى الايراد قليلا من كثير ، وقد وصف الشيخ الفزالى ، رحمه الله ، وابن الحاج ، وغيرهما من أهل البصر فى الدين ما كان عليه مسلمو زمانهم ، عامتهم وخاصتهم ، بمسا حوته مجلدات ، ولكن قد اتيت فى خاصة الدين الاسلامى بما يكفى للاعتراف به مجرد تلاوة القرآن ، مع التدقيق فى فهم معانيه ، وحملها على ما فهمه اولئك الذين انزل فيهم وعمل به بينهم ، ويكفى فى الاعتراف بما ذكرته من جميل أثره قراءة ورقات فى التاريخ على ما كتبه محققو ومصنفو سائر الأمم ، فذلك هو الاسلام .

وقد أسلفنا ان الدين هدى وعقل ، من أحسن فى استعماله والأخذ بما أرشد اليه نال من السعادة ما وعد

(١) الجنة ، بكسر الجيم وتشديد النون المفتوحة : من معانيها : الجنون . وهو المراد هنا .

الله أتباعه . وقد جرب علاج الاجتماع الانساني بهذا الدواء ، فظهر نجاحه ظهورا لا يستطيع معه الأعمى انكارا ، والأصم اعراضا . وغاية ما قيل في الايراد : ان أعطى الطبيب الى المريض دواء ، فصح المريض ، وانقلب الطبيب بالمرض الذي كان يعمل لمعالجته ، وهو يتجرع الفصص من آلامه والدواء في بيته وهو لا يتناوله ، وكثير ممن يعودونه او يتشفون منه ويشمتون لمصيبتهم يتناولون من ذلك الدواء فيعافون من مثل مرضه ، وهو في يأس من حياته ، ينتظر الموت ، او تبدل سنة الله في شفاء أمثاله .

كلامنا اليوم في الدين الاسلامي وحاله على ما بينا ، اما المسلمون ، وقد أصبحوا بسيرهم حجة على دينهم فلا كلام لنا فيهم الآن ، وسيكون الكلام عنهم في كتاب آخر (١) ان شاء الله .

(١) تعد كتابات الاستاذ الامام التي تناول علاقة الاسلام بالخطاة ووضع المسلمين ازامها بوفاء بوعده هذا ، وهي مقالات وأبحاث جمعناها في أعماله الكاملة ، أما في حياته فلم يخرج كتابا متكاملا في هذا الموضوع

التصديق بما جاء به محمد "صلى الله عليه وسلم"

بعد أن ثبتت نبوته ، عليه السلام ، بالدليل القاطع ،
على ما بينا ، وأنه إنما يخبر عن الله تعالى ، فلا ريب أنه
يجب تصديق خبره ، والإيمان بما جاء به ، ونعني بما
جاء به ما صرح به في الكتاب العزيز ، وما تواتر الخبر
به تواترا صحيحا مستوفيا لشرائطه ، وهو : « ما أخبر
به جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة في أمر
محسوس » .

ومن ذلك أحوال ما بعد الموت ، من بعث ، ونعيم في
جنة وعذاب في نار ، وحساب على حسنات وسيئات ،
وغير ذلك مما هو معروف . ويجب أن يقتصر في الاعتقاد
على ما هو صريح في الخبر ، ولا تجوز الزيادة على ما هو
قطعي بظني . وشرط صحة الاعتقاد أن لا يكون فيه شيء
يمس التنزيه وعلو المقام الإلهي عن مشابهة المخلوقين ،
فإن ورد ما يوهم ظاهره ذلك في المتواتر وجب صرفه
عن الظاهر ، أما بتسليم الله في العلم بمعناه ، من اعتقاد
أن الظاهر غير مراد ، أو بتأويل تقوم عليه القرائن
المقبولة .

أما أخبار الأحاد فإنه يجب الإيمان بما ورد فيها على
من بلغته وصدق بصحة روايتها ، أما من لم يبلغه الخبر ،

أو بأنه وعرضت له شبهة في صحته ، وهو ليس من المتواتر ، فلا يطعن في إيمانه عدم التصديق به . والأصل في جميع ذلك : أن من أنكر شيئاً وهو يعلم أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حدث به ، أو قرره فقد طعن في صدق الرسالة وكذب بها ، ويلحق به من أهمل في العلم بما تواتر وعلم أنه من الدين بالضرورة ، وهو ما في الكتاب وقليل من السنة في العمل .

من اعتقد بالكتاب العزيز ، وبما فيه من الشرائع العملية ، وعسر عليه فهم أخبار الغيب على ما هي في ظاهر القول ، وذهب بعقله إلى تأويلها بحقائق يقوم له الدلائل عليها ، مع الاعتقاد بحياة بعد الموت ، وثواب وعقاب على الأعمال والعقائد ، بحيث لا ينقص تأويله شيئاً من قيمة الوعد والوعيد ، ولا ينقص شيئاً من بناء الشريعة في التكليف ، كان مؤمناً حقاً (١) ، وإن كان لا يصح اتخاذه قدوة في تأويله ، فإن الشرائع الإلهية قد نظر فيها إلى ما تبلغه طاقة العامة لا إلى ما تشتهيهِ عقول الخاصة . والأصل في ذلك أن الإيمان هو اليقين في الاعتقاد بالله ورسوله واليوم الآخر بلا قيد في ذلك إلا احترام ما جاء على السنة الرسل .

(١) هذه المسألة من المسائل التي أثارت جدلاً قديماً بين المفكرين ، فالغزالي مثلاً ، يرى تكفير من ينكر الأوصاف الحسية لما بعد الموت وللمعاد بوجه خاص ، بما في ذلك حشر الأجساد والعقوبات الحسية . بينما يرى ابن رشد أن هذه الأوصاف الحسية « تمثيل » يهدف إلى الإقناع للجمهور ، لأن « تمثيل المعاد لهم بالأمور الجسمانية أفضل من تمثيله بالأمور الروحانية » . والاستاذ الإمام هنا يميل إلى رأي ابن رشد في هذا الموضوع . انظر (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) للغزالي ص ٤ طبعة القاهرة سنة ١٩٠٧ م و (تهافت التهافت) لابن رشد ص ١٣٤ طبعة القاهرة سنة ١٩٠٣ م

بقيت علينا مستلتان ، وضعتا من هذا العلم في مكان
من الاهتمام ، وما هما منه الا حيث يكون غيرهما مما
أجملنا القول فيه :

الأولى : جواز رؤية الله تعالى في الآخرة .
والأخرى : جواز وقوع الكرامات وخوارق العادات ،
من غير الأنبياء ، من الأولياء والصديقين .

رؤية الله

أما الأولى ، فقد اشتد فيها النزاع ثم انتهى الى وفاق بين المنزهين لا مجال معه للتنازع ، فان القائلين بجواز الرؤية من هل التنزيه متفقون على ان الرؤية لا تكون على المعهود من رؤية البصر المعروفة لنا في مجرى العادة ، بل هي رؤية لا كيف فيها ولا تحديد ، ومثلها لا يكون الا ببصر يختص الله به اهل الدار الآخرة او تتفیر فيه خاصته المعهودة في الحياة الدنيا ، وهو ما لا يمكننا معرفته ، وان كنا نصدق بوقوعه متى صح الخبر ، والمنكرون لجوازه لم ينكروا انكشافا يساويها ، فسواء كان ذلك بالبصر الغير المعهود او بحاسة أخرى فهو في المعنى يرجع الى قول خصومهم (١) . ولكن منى الاسلام يقوم يحبون الخلاف ، والله فوق ما يظنون .

الكرامات

أما الثانية ، فانكر جواز وقوع الكرامات ابو اسحاق الاسفراييني ، من اكابر اصحاب ابي الحسن الاشعري ،

(١) انظر في رأى المعتزلة حول هذه القضية بحثنا (المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية) ص ٥٥ - ٥٧ . (ومنه تعلم ان هذا اللقاء بين الفريقين الذى يتحدث عنه الاستاذ الامام لم يحدث ، ويصعب ان يحدث) .

وعلى ذلك المعتزلة الا ابا الحسين البصرى (١) فقال بجواز وقوعها ، وعليه جمهور الأشاعرة .

واستدل الذاهبون الى الجواز بما جاء فى الكتاب من قصة الذى عنده علم الكتاب الواردة فى خبر بلقيس ، من احضاره عرشها قبل ارتداد الطرف (٢) ، وقصة مريم عليها السلام ، وحضور الرزق عندها (٣) ، وقصة أصحاب الكهف (٤) .

واحتج الآخرون بأن ذلك يقع الشبهة فى المعجزات ، وأولوا ما جاء فى الآيات .

اما ان ذلك يقع الشبهة فى المعجزات فليس بصحيح ، لأن المعجزات انما تظهر مقرونة بدعوى الرسالة والتبليغ عن الله تعالى ، ولا بد ان تكتنفها حوادث تميزها عما سواها ، وأما ما احتج به المجوزون من الآيات فلا دليل فيه ، لأن ما فى قصة مريم وآصف (٥) قد يكون بتخصيص من الله تعالى ، لوقوعه فى عهد الانبياء عليهم الصلاة والسلام ، ولا علم لنا بما اكتنف تلك الوقائع من شئون الله فى انبياء ذلك العهد الا قليلا ، وأما قصة أهل الكهف فقد عدها الله من آياته فى خلقه ، وذكرنا بها

(١) هو عبدالله الحسين بن علي البصرى « ٣٥٨ - ٣٩٩ هـ » كان تلميذا لابى هاشم عبد السلام بن محمد الجبائى ، وهو معدود فى الطبقة العاشرة من طبقات المعتزلة . انظر المنية والامل ص ٦٢ - ٦٦ .
(٢) الاشارة الى قوله تعالى « قال الذى عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك » الآية « النمل : ٤ » .
(٢) الاشارة الى قوله تعالى (كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ، قال يا مريم انى لك هذا قالت هو من عند الله ، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب) . « آل عمران : ٣٧ » .
(٤) الاشارة الى قصة أصحاب الكهف ونومهم الطويل ثم يقظتهم . انظر سورة الكهف (الآيات ٩ وما بعدها) .
(٥) أى زكريا .

لنعتبر بمظاهر قدرته ، فليست من قبيل ما الكلام فيه من عموم الجواز .

فبقي البحث في جواز وقوع الكرامات نوعا من البحث في متناول همم النفوس البشرية وعلاقتها بالكون الكبير ، وفي مكان الأعمال الصالحة ، وارتقاء النفوس في مقامات الكمال من العناية الالهية ، وهو بحث دقيق قد يختص بعلم آخر (١) .

أما مجرد الجواز العقلي ، وان صدور خارق للعادة على يد غير نبي مما تناوله القدرة الالهية ، فلا ظن انه موضع نزاع يختلف عليه العقلاء ، وانما الذي يجب الالتفات اليه هو ان اهل السنة وغيرهم في اتفاق على انه لا يجب الاعتقاد بوقوع كرامة معينة على يد ولي الله معين بعد ظهور الاسلام فيجوز لكل مسلم ، باجماع الأمة ، ان ينكر صدور أى كرامة كانت من أى ولي كان ، ولا يكون بانكاره هذا مخالفا لشيء من أصول الدين ، ولا ماثلا عن سنة صحيحة ، ولا منحرفا عن الصراط المستقيم .

أين هذا الأصل المجمع عليه مما يهذى به جمهور المسلمين في هذه الأيام ؟ حيث يظنون ان الكرامات وخوارق العادات أصبحت من ضروب الصناعات يتنافس فيها الأولياء وتتفاخر فيها همم الأصفياء؟؟ . . وهو مما يبرأ منه الله ودينه وأوليائؤه وأهل العلم أجمعون .

(١) هو التصوف .

حاشية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ،
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ
خَوْفِهِمْ أَمْنًا ، يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ
بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْقَاسِقُونَ) (١) .

وقد فسر الكفر في هذه الآية بكفر النعمة (وأنا لما
سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ ، فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَأْتُ بَخْسًا
وَلَا رَهْمًا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَّا الْقَاسِقُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ

١ - النور : ٥٥ .

فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ، وَأَمَّا الْفَاسِقُونَ فَكَانُوا يَجْهَرُونَ
حَظَبًا ، وَأَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْتَقِينَاهُمْ مَاءً غَدَقًا
لِنَنْتَنِيهِمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ شَذَابًا
مُتَعَدًّا ، وَأَنْ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ، وَأَنَّهُ
لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَاذِبًا يُكُونُونَ عَلَيْهِ لُبَدًّا ، قُلْ
إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ، قُلْ إِنِّي لَا أُمْلِكُ لَكُمْ
ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ، قُلْ إِنِّي لَنْ يُبِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ
دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَنْصِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ، حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا
مَا يُوعَدُونَ فَيَسْأَلُونَ مَنْ أَعْطَهُ نَصْرًا وَأَقَلَّ عَدَدًا ، قُلْ
إِنْ أَذْرَىٰ أَقْرَبُ مَا تُوَعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ، عَالَمُ
الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ، إِلَّا تَنْزِيلًا مِنْ رَسُولٍ
فَإِنَّهُ يَسْأَلُكُم مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِّيَعْلَمَ أَنْ

قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْصَى كُلَّ
شَيْءٍ عَدَدًا^(١) .

صدق الله اعظيم ، و بَلَّغَ رسوله الكريم و خشيء اشيطان
الرجيم ، و حق الشكر لله رب العالمين الرحمن الرحيم .

مصادر التحقيق

- ابن حجر العسقلاني : (تهذيب التهذيب) طبعة حيدر اباد سنة ١٣٢٥ هـ
- ابن رشد (ابو الوليد) : (تهافت التهافت) طبعة القاهرة سنة ١٩٠٣ م
- ابن قتيبة : (المعارف) تحقيق : د. ثروت عكاشة . طبعة القاهرة سنة ١٩٦٠ م .
- ابن المرتضى : (باب ذكر المعتزلة - من كتاب المنية والامل) تحقيق : ارنولد . طبعة الهند سنة ١٣١٦ هـ .
- امين الخولي : (صلة الاسلام باصلاح المسيحية) طبعة القاهرة سنة ١٩٣٥ م .
- الحسن البصري : (رسالة في القدر) منشوره في كتاب (رسائل العدل والتوحيد) دراسة وتحقيق : د. محمد عمارة . طبعة القاهرة سنة ١٩٧١ م .
- السبكي : (طبقات الشافعية الكبرى) طبعة القاهرة - الاولى .
- طه حسين (دكتور) : (الفتنة الكبرى) طبعة القاهرة ١٩٧٠ م .
- عبد الجبار بن احمد : (المغنى في ابواب التوحيد والعدل) طبعة القاهرة .
- الغزالي (ابو حامد) : (فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة) طبعة القاهرة سنة ١٩٠٧ م .
- فان فلوثن : (السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات في عهد بني امية) ترجمة : د. حسن ابراهيم حسن ، محمد زكي ابراهيم . طبعة القاهرة سنة ١٩٦٥ م .

- محمد عبده (الاستاذ الامام) : (الاعمال الكاملة) دراسة وتحقيق : د. محمد
عمارة • طبعة بيروت سنة ١٩٧٢ م •
- محمد عمارة (دكتور) : (المادية والمثالية في فلسفة ابن رشد) طبعة
القاهرة سنة ١٩٧١ م •
- (المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية) طبعة
بيروت سنة ١٩٧٢ م •
- (نظرة جديدة الى التراث) طبعة بيروت سنة
١٩٧٤ م •
- (الاسلام والمرأة في رأى الامام محمد عبده)
طبعة القاهرة سنة ١٩٧٩ م •
- محمد فؤاد عبد الباقي : (المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم) طبعة
دار الشعب • القاهرة •
- مراد وهبة (دكتور) : (المعجم الفلسفى) طبعة القاهرة سنة ١٩٦٦ م •
(وآخرين)
- (دائرة المعارف الاسلامية) طبعة القاهرة - العربية - الاولى •

الترقيم الدولى ٨ - ٧١ - ٧٠٣١ - ٩٧٧

رقم الايداع بدار الكتب والوثائق القومية ٨٠/٣٨٤٧

وكلاء اشتراكات مجلات دار الهلال

جدة - ص ٠ ب رقم ٤٩٣
السيد هاشم علي نحاس
المملكة العربية السعودية

THE ARABIC PUBLICATIONS

7. Bishopstrove Road

London S.E. 26

ENGLAND

انجلترا :

M. Miguel Maccul Cury.

B. 25 de Maroç, 994

Caixa Postal 7406,

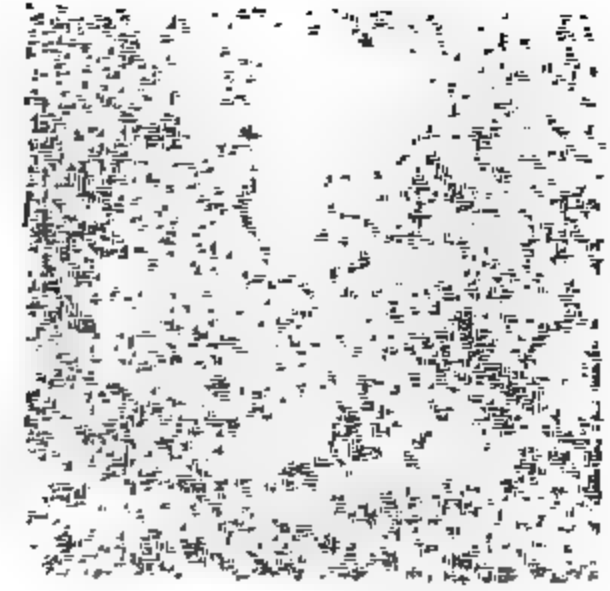
Sao Paulo. BRASIL.

البرازيل :

اسعار البيع للجمهور في البلاد العربية للاعداد
العادية من « كتاب الهلال » الشهري بسعر ٢٠ قرشا
للقارىء في مصر .

سوريا : ٣٠٠ : ق.س ثلاثمائة قرش سوري
لبنان : ٢٥٠ : ق.ل « مائتان وخمسون قرشا لبنانيا »
الأردن : ٢٥٠ : فلسا « مائتان وخمسون فلسا أردنيا »
الكويت : ٣٥٠ : فلسا « ثلاثمائة وخمسون فلسا
كويتيا »

العراق : ٤٠٠ : فلس « اربعمائة فلس عراقي »
السعودية : ١/٢ ٤ ريال « أربعة ريالات ونصف
ريال »

موضوع هذا الكتاب شاهد على قدره وأهميته .. فهو يتحدث عن :

● الذات الالهية ● والنبوة والرسالة ★ والقرآن الكريم
● ومكانة الانسان في الاسلام .. الخ .. الخ ..

ويزيد من أهميته أن مؤلفه هو الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده .. أعظم العقول العربية التي قادت ثورة الاسلام في العصر الحديث فأبرز الوجه المشرق للدين ، بعد أن تراكت على فكره الجهالات والخرافات .

لقد كانت (رسالة التوحيد) أول كتاب حديث يعرض عقائد الاسلام لجمهور المسلمين ، انطلاقا من القرآن والسنة ، وفي ضوء العقل المستنير .. فجمعت الى شرف الموضوع : عظمة المؤلف ، وعلمية المنهج ، وسلسلة الاسلوب !

فاذا أضيف الى ذلك ان دارسها ومحققها هو الدكتور محمد عمارة الذي قدم للمكتبة العربية الاسلامية - ضمن ما قدم : - (الاعمال الكاملة للامام محمد عبده) .. كان من حق « كتاب الهلال » ان يحرص عندما يقدم لقراءه (رسالة التوحيد) لتسهم في تنقية عقائد المسلمين من البدع والخرافات .. وايضا ، لتكون تحية لذكرى الاستاذ الامام الذي توفي في مثل هذا الشهر منذ خمس وسبعين عاما !؟ .

